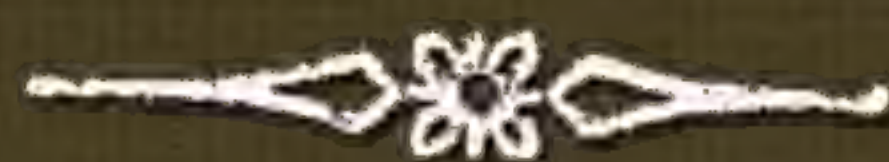

കത്തോലിക്കാ ഗ്രന്ഥശാല; നമ്പർ ൭.

പ്രസാധകൻ, കെ. പി. പീറ്റർ.

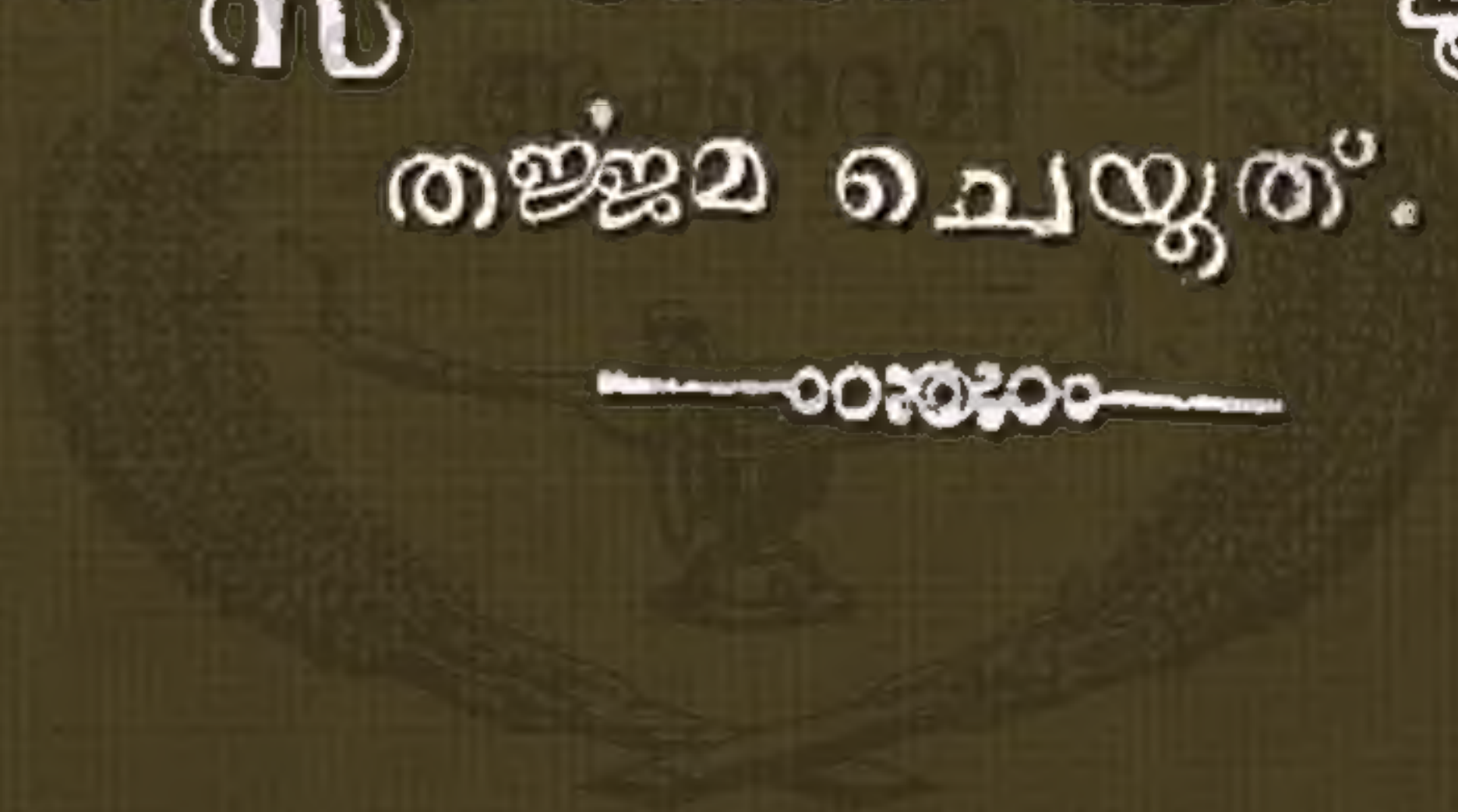

ഉൻ കൃഷ്ണജീവിതം.

മിസിസ്. മേരി. പി. ട്രെയിസ്,
തജ്ജമ ചെയ്യുത്.

കത്തോലിക്കാ ഗ്രന്ഥശാല; നമ്പർ ൭.

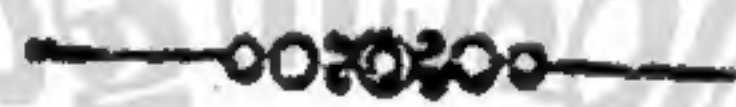
പ്രസാധകൻ, കെ. പി. പീറ്റർ.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

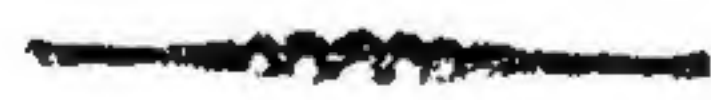

മിസിസ്. മേരി. പി. ട്രെയിസ്,
തജ്ജമ ചെയ്യുത്.

*“Whoever may
Discern true ends here - shall grow pure enough
To love them, brave enough to thrive for them,
And strong enough to reach them, though the roads
be rough.”*

E. B. Browning.

Bharatha Vilasam Press,
Trichur.

[All Rights Reserved]

എൻ.പി.

P R E F A C E.

This little book, the result of my more than five months' labour, is presented to the public for their kindly acceptance. It is more or less a translation from English and is intended to supply a long-felt want. Though our present system of education has done much by way of combating popular ignorance and superstition and also helping the younger generation in their aspiration for intellectual achievements, it has, so far, failed to ensure the development of the moral side of life.

Education in our State schools makes very little provision for the attainment of good manners. In most of the educational institutions in Europe, moral lessons which embrace polite manners, social etiquette etc. form an important part of the Curriculam of Studies. The value of good manners cannot be overestimated. As Edmand Burke says-- "Manners are of more importance than laws. Upon them, in a great measure, the laws depend. The law touches us

but here and there, now and then. Manners are what vex or soothe, corrupt or purify, exalt or debase, barbarise or refine us by a constant, steady, uniform, insensible operation, like that of the air we breathe in. They give their whole form and colour to our lives. According to their quality, they aid morals, they supply them, or they totally destroy them." It is a pity, however, that our educationists, who are, no doubt, anxious for the welfare of the young men entrusted to their charge and responsible for their moral life, do not take a leaf from the Western method of education in this respect, and introduce in our schools a course of studies containing the rules of etiquette and manners, which will enable the students in their after lives "to move with becoming decorum and propriety" in any respectable society, European or Indian.

An attempt is made in the following pages to show what is meant by true education, how it is intermingled with and akin to good manners, and also how without the latter, education loses its significance and becomes an

---

empty word, which, I hope will be appreciated by every thoughtful reader into whose hands this book may fall. This book does not, of course, boast that it contains everything that can be desired on this vast subject, but it is my sincere belief that the patient reader will find in its pages, many salutary exhortations and hints, which, if studied and put into practice, bit by bit, will enable him to appear before any assembly of gentlemen and ladies, without awkwardness and timidity. I also hope that this book will appeal to the intelligence of the Educational Department and open their eyes to the necessity of teaching good manners in our schools.

Though the first portion of this book is intended for young gentlemen only, it will also be found useful in many ways to ladies, but the second part is devoted solely for the use of women, both married and unmarried. Lessons in cookery, added in the end of the book, will, it is hoped, be of much profit to every woman who desires to make her domestic life a happiness.

My warm and grateful thanks are due to Mr. K. P. Peter for the extremely valuable help he has rendered me in bringing out this publication.

Mary Paul Luiz.

WINTER VILLA, TRICHUR, }
1st. March 1915. }

പ്രസ്താവന.

അവിച്ഛിന്നവും ശാശ്വതവുമായ ഭാഗ്യപ്രാപ്തി ലോകത്തിൽ അസാധ്യമാണെന്നുള്ളത് യുക്തിയും അനുഭവവും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണെന്നിരുന്നാലും, അനേകം ആളുകൾ സങ്കടസംഗരത്തിൽ കിടന്ന് അവസാനമില്ലാതെ ഉഴലുന്നതിനു കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം മൗഢ്യമല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ല. ഈ വിഷയത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പരേതനായ അവേബറി പ്രഭു—(Lord Avebury) ഒരു ദിക്കിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “വളരെപ്പേർ, തങ്ങൾ ഭൂരിതപ്പെടാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മിഥ്യാവിചാരത്താൽ മനസ്സിനെ കലക്കി, നിരാശയിൽത്തന്നെ രാപ്പകൽ ജീവിക്കുകയും ഭാഗ്യലബ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.”

നാമെല്ലാവരും ഭാഗ്യമായിരിക്കേണമെന്നത്രെ ഈ ശ്ലോകന്റെ ആഗ്രഹം. തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ആരെങ്കിലും അരിഷ്ടതയിൽ കാലം കഴിക്കേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ദൈവം പക്ഷപാതിയാണെന്നു വരും. “ആധുനികത്വ”ത്തിൽ വീണ് തലകായുന്ന നീചബുദ്ധികളായ ചില “പണ്ഡിതന്മാർ” ഈ ശ്ലോകന്റെ പക്ഷപാതി

തപത്തെ തെളിയിപ്പാൻ എത്രതന്നെ സാഹസപ്പെട്ടാലും, അത് വെറും സാഹസമായിത്തന്നെ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം പക്ഷപാതിയല്ലതന്നെ. സൗഖ്യജീവിതം എന്നാൽ എന്തെന്നും അതിനെ പ്രാപിപ്പാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതല്ലാമെന്നും ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിച്ചു, ആ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി നടന്നാൽ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തവരാണ് പലരും സത്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവരും പീഡിതന്മാരും ആയി കാണപ്പെടുന്നത്. സ്വയംകൃതാനന്ദത്തിന് ഈശ്വരനെ പഴിപറയുന്നത് അന്യായമാണ്.

എന്നാൽ സൗഖ്യജീവിതം എന്നു പറയുന്നത് എന്ത്?—ഇത് വളരെപ്പേർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അന്യചിന്തകൾ ഒന്നും കൂടാതെ, ആരാനും പ്രമതിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുതൽകൊണ്ട് തിന്നുകുടിച്ചു, ആടിപ്പാടി, ധൂർത്തന്മാരായി സമയം പോക്കുന്നത് ഒരുവക സൗഖ്യജീവിതമാണെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. ചേരേ ചിലർ, പട്ടിണികിടന്നിട്ടെങ്കിലും കുറെ അധികം പണം സമ്പാദിച്ചുവെച്ചു, അതുകണ്ട് നയനമുക്തി വരുത്തുന്നത് ഭാഗ്യമായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. മറുചിലരാകട്ടെ, ഇതൊന്നും സാരമാക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പൂർണ്ണസൗ

ഭാഗ്യം, കീർത്തിനേടുന്നതിലും ശേഷംപേരുടെ മദ്ധ്യേ പ്രമാണി എന്ന പേരു ലഭിക്കുന്നതിലും കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ മനോഗതിയേയും ഭാവനാവിചാസത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയും വിചാരിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ, ഇവയൊന്നുംതന്നെ യഥാർത്ഥമായ സുഖജീവിതമാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൂടാ. വയറുനിറയ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലും, ധനം സമ്പാദിച്ചുവെക്കുന്നതിലും, യശസ്സു നേടുന്നതിലും യാതൊരു സുഖവും സന്തോഷവും ഇല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോടു ചോദിച്ചുകൊള്ളാം. ഇല്ലെന്നു പറയുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരിക്കാം. വളരെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥസൗച്യത്തിന്, ഇതുകൾ ഒരിക്കലും പര്യാപ്തങ്ങളല്ലെന്നു ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളു. പൂർണ്ണമായ സൗഭാഗ്യം മരണാനന്തരം മാത്രമേ നമുക്കു സ്വീകരിക്കാൻ തരമാകൂള്ളു. ഇവിടെവെച്ചുള്ള ന്യായമായ സർവ്വ സുഖങ്ങളും പാലോകസൗച്യത്തിന്റെ ഒരു നിഃശേഷം അതുകൊണ്ട്, വരാൻപോകുന്ന ഈ മഹാഭാഗ്യവുമായി സംബന്ധമില്ലാത്ത എല്ലാവക സുഖങ്ങളേയും നാം ത്യജിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് തെളിയുന്നു. കുറേക്കൂടി സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നതായാൽ, നിത്യസുഖപ്രാപ്തിക്ക് വിപ്ലവത്തു മുന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരുവക സുഖത്തിലും നാം മനസ്സു പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. പരമാനന്തവും, അ

ത്വൽകൃഷ്ടവും, അത്യാത സുഖപ്രദവുമായ ജീവിതം പുണ്യജീവിതമാകുന്നു. ഈ ജീവിതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ജീവിതമാകുന്നതുപോലെതന്നെ, പാരത്രികനൈസർഗ്ഗഭാഗ്യജീവിതലബ്ധിക്കും ഇതുതന്നെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ, നാം ഏവിടെ ഇരുന്നുവും എന്തുചെയ്താലും ഈ ജീവിതപഥത്തിൽനിന്ന് ഒരടിപാലും വ്യതിചലിച്ചുകൂടാ. ഈശ്വരൻ നമുക്കൊരോരുത്തർക്കും കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതവും ഇതുതന്നെയാണ് ഇനി പ്രത്യേക പാഠ്യണമെന്നില്ലല്ലോ. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ ജെയിംസ് റാം (James Ram) ഇങ്ങിനെ വിവരിക്കുന്നു—“വെറുതെ ഭാഗ്യമായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഏതെങ്കിലും ജീവിതോദ്ദേശ്യം മനുഷ്യനുണ്ടായേ കഴിയൂ. അവൻ തന്റെ പൂർണ്ണ വികാസത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ഭാവികാലത്തേയ്ക്ക് അനുഭവയാഗ്രഹമായ ഏതെങ്കിലും ശേഖരിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യേണമെങ്കിൽ, അവൻ വല്ലതും പ്രവർത്തിപ്പാനും സമീപാനും പരിത്യജിപ്പാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെറും ഭാഗ്യം എന്നു പറയുന്നത് അതിൽത്തന്നെ അപൂർണ്ണമായ ഒരു ഉദ്ദേശ്യമാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യമായ ശ്രദ്ധ, ഇതിലും മേലായ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം നമുക്കു നൽകുകയും, ആ ഉദ്ദേശ്യസാധ്യതയിന്നുള്ള വഴിയിലേയ്ക്ക് നമ്മെ

ആനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിൽ അനേകം സംഗതികൾ ചെയ്യാപ്പെട്ട പാറുള്ളതുകൊണ്ട്, പരമമായ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സുഖത്തിന് ആ പശ്യമാണ്.” ഏതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ആന്തരത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൂരിതം എന്താണെന്ന് അറിയുകതന്നെയില്ല. അവൻ എല്ലാ നേരവും അദ്ധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ ജീവിതം ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായിത്തീരുന്നു. ഈശ്വരനോടും സമസൃഷ്ടികളോടും ഉള്ള സ്നേഹത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രയത്നത്തുടക്കത്തിൽ അവനെ ഉന്മേഷഭരിതനും, ധൈര്യശാലിയും ആക്കിത്തീർക്കുന്നു. തോമസ് കാർലൈൽ (Thomas Carlyle) ഈ അദ്ധ്വാനത്തെയാണ് “ആരാധന” എന്നു വിളിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അതി മഹത്തായ ആരാധനതന്നെ!

വാസ്തവം ആലോചിച്ചാൽ, പരമാർത്ഥവേണ്ടിയുള്ള ജീവിതം ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ ജീവിതമാകുന്നു. നാം മുകളിൽ പറഞ്ഞ പരമോൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതവും ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല.

“സന്ദേഹാവേണ്ട പരമപകാരത്തിനാകാത്തതെങ്കിൽ കിന്ദേഹംകൊണ്ടോ ജന്മലിനപ്രാണിനാമേധാവിതന്നിൽ?”

എന്ന് “മയൂരസന്ദേശ” കാതന്താവു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ന്നത്, സമസ്തപുഷ്പികളുടെ ശ്രേയസ്സിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്വന്തം
 ത്വമാഹിതമായ ജീവിതമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹ
 ത്തിനുള്ള ബോധത്തെ സ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുന്നു. എ
 ന്നാൽ ഏതു സ്ഥിതിയിലിരുന്നുവെന്നും അന്യന്മാർക്കു ന
 മ്രമചയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്
 ആശ്വാസകരമായ ഒരു വിചാരമെന്നു.

പ്രകൃതപുസ്തകത്തിൽ, ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി യു
 ക്തിയുക്തമായി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതധർമ്മത്തെ
 പറ്റി അന്തമില്ലാതെ, തോന്നിയപോലെ ജീവിതം കഴി
 ച്ചുപോകുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അനേകംപേർ ഈ വി
 ശിഷ്ടമായ ഗ്രന്ഥത്തെ ആപാദപുഡം മനസ്സിൽ
 വാലിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മൃ
 ലഗ്രന്ഥകർത്താവ്, ഇതിനെ വിദ്യാത്മികരായൊരു മാത്ര
 മെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നിരുന്നാലും, പ്രായംകൂടിയവ
 ള്ളും പലേസാരമായ ഉപദേശങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നു ല
 ക്കിക്കുന്നതാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള
 അനേകം സംഗതികളുടെ ഏറ്റവും ചുരുക്കമായ ഒരു
 നിരൂപണാദ്ധോലും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കയില്ല.
 ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചത്, മറ്റൊ
 രു വിഷയങ്ങളും ഇതിന്റെ വ്യംഗ്യത്തിൽ അടങ്ങുമെന്നു
 ല്ള വിശ്വാസമുണ്ടെന്നുമാത്രമാണ്. നല്ലൊരു അദ്ധ്യായ

ത്തിൽ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഭക്ഷണപരമായത് ആചരിക്കേണ്ട ചില സംഗതികൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേവലം പാശ്ചാത്യന്മാരെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതാകകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആളുകൾക്കു അപിക്കേക്കാവുന്ന സംശയമുണ്ട്. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യനില ഇനിയും വളരെ താണ സ്ഥിതിയിലാകകൊണ്ട്, ഈവക നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടകാലം എത്രയോ ദൂരത്തിൽ കിടക്കുന്നു! എങ്കിലും, നിത്യോപയോഗത്തിനു കൊള്ളുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അവയെ എങ്കിലും തല്ക്കാലം നമുക്കു അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കുമാത്രമായിട്ടാണ് ഗ്രന്ഥകർത്രി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു തോന്നുന്നു. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ശക്തിയും ധൈര്യവും എനിക്കില്ലെന്നു സമ്മതിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും, ഈ ഭാഗം അല്പാല്പം വിസ്മയിപ്പിച്ചുതേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാതെല്ല. അവസാനമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള പാപകവിധി സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദവും രസാവഹവും ആയിരിക്കും. ആകട്ടാൽ ഇത്ര വിശേഷമായ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് മിസിസ്സ് കൃഷ്ണദാസ് കരുളീയർ എ

ററവും കൃതജ്ഞതയോടുകൂടിയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അനേകം കൃത്യാന്തരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എഴുതിയ എന്റെ ഈ ചെറിയ പ്രസ്താവനയെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തൃപ്പൂണിത്തുറ,
ജനുവരി 1, 1915

കെ. പി. പീറ്റർ.

വിഷയവിവരം.

	മുഖപുര(ഇംഗ്ലീഷ്).....	
	പ്രസ്താവന	
1.	ജീവിതം	1
2.	ഭവനം	15
3.	വിദ്യാഭ്യാസം	36
4.	സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ	74
5.	സംഭാഷണം	158
6.	ഉദ്യോഗം	198

അനുബന്ധം.

1.	വിവാഹജീവിതം; കുടുംബഭരണം ...	1
2.	ഒരു ശ്രാമവും, അതിലെ നായികയും ...	13
3.	ഓർമ്മയുടെ വെള്ളേണ്ട മുഖ്യ കാര്യങ്ങൾ ...	29
4.	പാലകവിധി	35

രീതികൾ:—19-ാം ഭാഗം 20-ാം വരിയിൽ മിസ്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് കാണുന്നത് മിസ്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് 194-ാം ഭാഗം 13-ാം വരിയിൽ മുമ്പിൽ എന്നുള്ളത് പിമ്പിൽ എന്നും വായിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

അദ്ധ്യായം 1.

ജീവിതം.

[ജീവിതം—സ്നേഹിതന്മാർ—ഇതരന്മാർക്കു തമിമം തന്നെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ—ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനം.]

ജീവിതം ഒരു സഞ്ചാരവും, മനുഷ്യൻ ഒരു സഞ്ചാരിയും ആകുന്നു. ചിലർ സുഗമവും മറ്റുചിലർ ഭയാനകവും ആയ മാഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടെ യാത്രചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ മിക്കപേർക്കും ഈ സഞ്ചാരം ആദ്യനും ആനന്ദപൂർണ്ണമാ ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടമാ അല്ല. ചിലപ്പോൾ സൂര്യൻ അതിതേജഃസ്സാടുകൂടി പ്രകാശിക്കയും, മന്ദവായുക്കൾ കുളർമയയും ഉന്മേഷത്തെയും നല്കുകയും, ഹിമകണങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുകയും, ലോകം മുഴുവനും ഒരു സൗന്ദര്യസല്ക്കാരംകൊണ്ടു നമ്മെ കരുതാലാലാചിത്തന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്നു ഇരുണ്ട ഘനപടലങ്ങൾ, ശവപ്പെട്ടിയുടെ മീതെ വിരിക്കുന്ന ഒരു പുതപ്പുപോലെ, ഭൂമിയെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു; തണുത്ത, നനഞ്ഞ കാ

ററ നമ്മുടെമേൽ വന്നുകയറുന്നു; മരണഭയത്താൽ രാജ്യം ആസകലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ, നമ്മുടെ സമയത്തെ ഭരിച്ചുപോരുന്നത് മേഘമോ സൂര്യനോ എന്നു തീച്ചയാക്കാൻ വിഷമം നേരിടുന്നതിൽ അതുതരപ്പെടുമായില്ല.

സമയത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നു; ഇനി മനുഷ്യാരപ്പാറി ആലോചിച്ചാലും, വലിയ വ്യത്യാസം കാണുകയില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ, നമുക്കു അത്രയും പരിചയമുള്ള സ്നേഹിതന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരും നമ്മുടെ സമീപം വന്നു, നമ്മെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരും സഹോദരസഹോദരിമാരും ആകുന്നു. ഈ ഉത്തമസ്നേഹിതന്മാരുടെ സമ്പർക്കസുഖം അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നവർ നിശ്ചയമായും ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെ! അനേകംപേർ തൊട്ടിലിൽനിന്നു താഴെ ഇറങ്ങിയ ഉടൻതന്നെ, തങ്ങളെ ആഭരിച്ചു നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ആരുമില്ലാതെ, തനിയെ, ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. എങ്കിലും, വേഗത്തിൽ പുതിയ മുഖങ്ങളെ കാണാറാകുന്നു; സമീപസ്ഥന്മാർ വന്നു തുടങ്ങുന്നു; അപരമായുള്ള പരിചയം വർദ്ധിക്കുന്നു. നാം മുന്പോട്ടു പോകുന്നതോരും ലോകത്തിനു വിസ്താരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. മാഗ്നമലേയ്ക്കു അപരിചിതന്മാർ നമ്മുടെ കളി

ചൂങ്ങാതിമാരായിത്തീരുന്നു. പരിചയമില്ലാത്ത കരങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളുമായി കോർപ്പെടുന്നു; പരിചയമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുകൾ നമ്മുടെ മുഖങ്ങളിൽ വൃക്തമായി പതിയുന്നു; പരിചയമില്ലാത്ത സ്വരം നമ്മുടെ ചെവികളിൽ സ്വകാര്യം പറയുന്നു; ചിലർ ആർത്തയോടെ നമ്മുടെ മുഖത്തു നോക്കുന്നു; അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ നിമ്ലതയെ, അവരുടെ സൗമ്യനേത്രങ്ങളിൽ നാം പ്രതിബിംബിച്ചുകാണുകയും, അവയെ വിശ്വസിക്കാമെന്നു നമുക്കു തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെപ്പേർ അസംതൃപ്തനാകും കോപമുള്ളവരും ആയി കാണപ്പെടുന്നു; പാശ്ചാത്യമായ വാക്ക്, ഉജ്വലിതമായ കുണ്ഠ, പരുപരുത്ത കൈയ്—ഇതെല്ലാം, അതിനിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റിന്, പകവീട്ടുവാൻപേണ്ടി തരുന്നോക്കുന്നു. എങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ, ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ, പക്ഷെ ഒരു വെറും നോട്ടംകൊണ്ടുതന്നെയോ, ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കോപംകൂടിയും ശമിച്ചു എന്നുവരാം. ഏറ്റവും വിശിഷ്ടന്മാരായും, തീരെ ദുഷ്ടന്മാരായും ലോകത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഈ മനുഷ്യരെ നാം വിധിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? വഴിമദ്ധ്യേ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്കു എന്തെങ്കിലും അല്പസ്വല്പമായ ഉപകാരം ചെയ്യുകൊണ്ട്, നമുക്കു യാതൊരു ആപത്തും കൂടാതെ, നമ്മുടെ ഈ യാത്രയെ തുടരുവാൻ കഴിയുമോ?

സ്നേഹിതാ, നാം എല്ലാവരും ഈ ജീവിതയാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്നു വരുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ഒരുക്കത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്കു മുതിരുന്നവർ നമ്മളിൽ ആരെല്ലാമുണ്ട്? വഴിയിൽ യാതൊരു അപകടവും നേരിടുകയില്ലെന്നു ഉറപ്പുതോന്നത്തക്കവിധം, മുക്കുട്ടി ഒന്നുതന്നെ അറിയേണ്ടാത്തവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? നമ്മോടുകൂടെ യാത്രചെയ്യുന്നവരിൽ അനേകംപേർ, തീച്ചയായും അപകടമുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട്, വഴിനിളെ ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും കവച്ചുകൊർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കള്ളന്മാരും കോന്തലമുറിയന്മാരും, സരസമായി നമ്മോടുകൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവുകൾക്കു സർവ്വപ്രധാനമായ ആഭരണങ്ങളെ കട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ, തരംനോക്കുന്നു. നമ്മുടെ നല്ലപരിനെ നശിപ്പിപ്പാൻവേണ്ടി എത്രയോ അസത്യാവാദികൾ കാത്തുനില്ക്കുന്നു. “എല്ലാ വകുപ്പിലുമുള്ള കാരാക്കാരും, അവരവരുടെ പ്രത്യേക ദുഷ്ടതകളോടുകൂടെ,” നമ്മെ കുഴിയിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കംനോക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ മുക്കുട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെയും, അവരിൽനിന്നു നേരിടാൻ ഇടയുള്ള ആപത്തുകളെ തടുത്തുനില്പാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും; എന്നാൽ സത്തുകളിൽനിന്നു അസത്തുകളെയും, അസത്തുക്ക

ഇതിനിന്നു സത്തുക്കളെയും തിരിച്ചറിവാൻ കഴിയാത്ത പ്പോൾ, ശത്രുഭയംകൂടാതെ, നമ്മുടെ സഞ്ചാരഗതിയെ തുടരുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

രണ്ടേരണ്ടുപരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളെ നമുക്കു ഇതിലു ള്ളൂ: ഒന്നു നമ്മെത്തന്നെ തടുത്തുരക്ഷിക്കുകയും, രണ്ട് അ സത്തുക്കൾക്കെതിരായി, സത്തുക്കളെ സഹായിക്കുകയുമാ ളുന്നു. ആദ്യമായി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാവും ശരീര വും നിർമ്മലമായിരിപ്പാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം; നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പാപം നമ്മെ സ്തംഭിപ്പിക്കാതെയും നാം പാപികളായിത്തീരാതെയും ഇരിപ്പാൻ നോക്കണം. ശത്രുവിനു പി ടിച്ചുകയറാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു സ്ഥലവും നമ്മിൽ ഇല്ലാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം, ജ്ഞാനവും പുണ്യവുമൊക്കെ നമ്മെത്തന്നെ നാം മാജ്ഞേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഭദ്രമായി എന്നുണ്ടാൽ പിന്നെ വേണ്ടത്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ സഹായത്തിനായി തിരിയുകയാകുന്നു. വാസ്വചംപറഞ്ഞാൽ, നമ്മെ കാത്തുസൂക്ഷിപ്പാനുള്ള ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നു, നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ സഹായിക്കുകയാകുന്നു. പകരമായി അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും; ഇങ്ങിനെ ആപൽക്കാലത്ത് നാം ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും.

എന്നാൽ നാം എങ്ങിനെ ആരംഭിക്കും? ഒന്നാമതായി നാം സ്നേഹിതന്മാരെ സമ്പാദിക്കണം. ഒരു മനു

ഷ്ട്രൻ, അവൻ നിന്ന വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ
 തെ, അവന്റെ ഹൃദയം നിന്നെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും,
 അവന്റെ മനോഭാവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്
 ത്തിയില്ല; നിന്റെ നേരെ സ്നേഹംതോന്നാതെ, നിന്നെ
 സഹായിപ്പാൻ അധികം ആളുകൾക്കു മനസ്സുതോന്നുക
 യില്ല. നീ ഉത്തമനും, മറ്റുള്ളവർക്കു നന്മചെയ്യാൻ ഒരു
 കുമ്പളകുപനും ആയിരിക്ക. നിന്റെ സ്വന്തം ആദായങ്ങളെ
 വെളിപ്പെടുത്താനോ, ശേഷംപേരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ
 സാധിച്ചുകൊടുപ്പാനോ, നിനക്കോ ഇതരന്മാർക്കോ,
 ഇഹത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപകാരം ചെയ്
 താനോ—എന്തുകൊണ്ടും സാധിപ്പാനെങ്കിലും—നിനക്കു
 ചങ്ങാതിമാർ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട്
 അവരെ സമ്പാദിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യ. പരസ്പര
 സംഹാരയുക്തമായ കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ നിവിത്തിയില്ലാ
 ത്തവിധമാണ് ലൈവം നമ്മെ അന്യോന്യം ബന്ധിച്ചി
 രിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം സ്നേഹിതന്മാരെ സമ്പാദി
 ക്കുന്നത് എങ്ങിനെ? ബലത്താലല്ലെന്നു നിശ്ചയംത
 നെ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അസാധ്യമായിരി
 ക്കും; ബലംകൊണ്ട് ഒരു അടിമയുടേയോ ഒരു പട്ടിയുടേ
 യോ സ്നേഹം സമ്പാദിപ്പാൻ കഴികയില്ലെന്നിരിക്കെ, ഒ
 രു സ്വതന്ത്രമനുഷ്യന്റെ പ്രീതിലഭിപ്പാൻ അതുമൂലം
 എങ്ങിനെ സാധിക്കും? മൈത്രിയെ പിടിച്ചുപറിക്കുകയും

ല്ലാ, വശീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറെറാരവന്റെ സ്നേഹം സമ്പാദിപ്പാൻ, നിന്റെ ഏതെങ്കിലും സൽഗുണങ്ങളാൽ അവനെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. മനുഷ്യർ പ്രകൃത്യാ, തങ്ങളുടെ സമസൃഷ്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉൽകൃഷ്ടമായ ഏതെങ്കിലും ഗുണങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിനക്കു സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളെ അർഹിപ്പാൻ അത് നിന്നിലുള്ള ഒരു ഒന്നാന്തരം ലക്ഷണമാണ്. നീ ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷണമാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, മനുഷ്യർ ശരീരസൗഷ്ഠ്യവത്തേക്കാളധികം മനോവൈശിഷ്ട്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനികളും ദേഹസൗന്ദര്യമുള്ളവരും സാധാരണമായി സ്നേഹിതന്മാരില്ലാത്തവരായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നീ വളരെ അരിവും സൗന്ദര്യവും ഉള്ളവനോ, അതല്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയ ഒരു വെറും “നാടനോ” ആയിരിക്കാം— നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി കാരണ്ണവും ഭൗതികവുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തും, അവരെപ്പറ്റി കാരണ്ണത്തോടും ഉദാരതയോടുകൂടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിനക്കു ഒട്ടേറെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടാകും. നിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമാകട്ടെ, നീ അന്യന്മാരോടു സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്നു കാണിക്കുന്നപക്ഷം, അവർ

നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുമെന്നു നിനക്കു പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം. ലോകത്തിൽ, നീ നൽകുന്നത് നിനക്കു നൽകപ്പെടും എന്നു നിനക്കു ക്രമേണ ബോദ്ധ്യമാകും. നന്മ ജ്ഞപകരം നന്മയും, തിന്മജ്ഞപകരം തിന്മയും, സ്നേഹത്തിനുപകരം സ്നേഹവും നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതും, നിനക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതും ആണ്.

ആകയാൽ നമുക്കു ജീവിതത്തിൽ ഏതുവിധം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നാലും— നമ്മുടെ സ്വന്തസ്ഥിതിയെ ഉയർത്തണമെന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ആഗ്രഹമോ, മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കേണമെന്നുള്ള അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ആഗ്രഹമോ, എന്തു ആഗ്രഹമായിരുന്നാലും കൊള്ളാം— ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെയും, മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും സകലവിധമായ സൽഗുണങ്ങളെയും പരിഷ്കരിച്ചു പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യരെ വശീകരിപ്പാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയാണ്. അവർ നിന്നിൽ ഒരു പരമാർത്ഥമുള്ള ഹൃദയവും, മയ്യാദയുള്ള സ്വഭാവവും, മനോജ്ഞമായ നടപടിയും കാണുമ്പോൾ നിന്നോടു അറിയാതെതന്നെ അടുക്കുകയും, നിനക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാമെന്നു അവർക്കു തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. ചേണ്ടിവന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അറ്റംവരെ അവർ നിന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളോടൊരു

മിച്ച്, അല്പമായ ആലോചനാബുദ്ധി കൂടെ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ നീ അനുഗ്രഹിതനായി. മഹാബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ, തന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ജനകൂട്ടത്തോടു വൃഥാ അപേക്ഷിക്കുന്നതും, അയാളുടെ പകുതി തലച്ചോറില്ലാത്ത ചില സൗമ്യശീലന്മാരുടെ ചവിട്ടടിയിൽ പതിനായിരം പേർ ചാടി വീഴുന്നതും നാം സാധാരണക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണല്ലോ! യഥാർത്ഥത്തിൽ, ജീവിതവ്യവസായത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടേയും “പ്രാപാരച്ചരക്കു” ഈ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ—മയ്യാഭയുള്ള വാക്കും നടപടിയും—ആയിരുന്നു. അല്പമായ തലച്ചോറോടുകൂടെ, ആവശ്യമായ ആത്മാഭിമാനവും, തികവായ മയ്യാഭയം ഉള്ള ഒരുവൻ, അനേകം പേർ കൂടിയിരുന്നു വിവിധവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണമുറിയിൽ വെച്ച്, എല്ലാവരുടേയും അഭിനന്ദനത്തെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ, “തലച്ചോറുകാരൻ” കുറഞ്ഞ ഒരു ആലോചനക്കുറവും വിവേകശൂന്യതയും മൂലം, കാലിടറി വീഴുകയും തന്നത്തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസപാത്രമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പണക്കാരൻ സത്യവും മയ്യാഭയും ഉള്ള ദരിദ്രനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തന്റെ കച്ചവടത്തിൽ പങ്കുകാരനായി എടുക്കുകയും, രണ്ടുപേരും സമ്പന്നന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടു

വക്കീലന്മാർ ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസു നടത്തുന്നു; ഒരാൾ വ്യവഹാരശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ പണ്ഡിതനാണ്. മായാലോകം അത്രതന്നെ പാണ്ഡിത്യമില്ലെങ്കിലും, അയാൾ എല്ലാപരോടും നല്ല വാക്കു പറയുന്നു; ആലോചനയോടുകൂടി പ്രസംഗിക്കുന്നു; ഒടുവിൽ അയാൾ കേസു നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും; മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിപ്പാനുള്ള ആ ഗ്രഹവും തദനുസരണമായ ശ്രമവും കൊണ്ടു, നാം അവരുടെ പ്രീതി നേടുകയും, നമ്മുടെ ദിവസകൃത്യങ്ങൾ വിജയസമ്പുണ്ണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തോടൊപ്പം, ഈ അനുഗ്രഹമായ മര്യാദയും കൂടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ശക്തനായിരിക്കും! അവൻ വിജയിയായിത്തീരുന്നതുമെന്നുള്ളത് നിസ്സന്ദേഹമത്രെ. ഒരു വിധം ബുദ്ധിശക്തിയോടുകൂടിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെയും, അവന്റെ നിർമ്മലമായ മര്യാദയും സൗശീല്യവും കൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ എത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു പദവിക്കു, ക്രമേണ, യോഗ്യനായി ഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല.

സന്മര്യാദയെ അഭ്യാസംകൊണ്ട്, അപൂർവ്വം ചിലർക്കായിരിക്കെ, എല്ലാവർക്കും സമ്പാദിക്കാമെന്നുള്ള വിചാരം ആശ്വാസപ്രദംതന്നെ. പ്രത്യേക മനോഹരികളോടും ശരീരപ്രകൃതിയോടുകൂടിയ ചില മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, അഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങിനെയാ

യിത്തീരുമെന്നു തീച്ചയാക്കിക്കൂടാ; എങ്കിലും അഭ്യൂസം മൂലം അവർക്കും കുറയെല്ലാം നന്നായിത്തീരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അനുഭവത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നാം എല്ലാവരും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഏതെങ്കിലും ശക്തിയോടുകൂടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ശക്തിക്കപ്പുറം അവയെ— ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും— കൊണ്ടുപോയ്ക്കൂടാ. എന്നാൽ നമ്മുടെ വാസന, ശീലം, സാധാരണ നടവടി—ഇതെല്ലാം, ഒരു അതുത്തി കല്പിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം, എത്ര വേണമെങ്കിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിന്റെയോ ശരീരത്തിന്റെയോ ബലഹീനതയെ ഗണ്യമാക്കാതെതന്നെ മനുഷ്യർ ഉയരാമെന്നുള്ളത്, സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദയാപൂർവ്വകമായ ഒരു നിശ്ചയമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ, മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും അന്യോന്യം സമന്മാരായിത്തീരുന്നു; കാരണം അവർ മനുഷ്യരാണെന്നുള്ളതുതന്നെ. എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവുകൾ ഒരുപ്പോലെയാകുന്നു; അത്യന്തം നികൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൗരസ്ത്യത്തെ, അതി ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരാൾക്കുപോലും, ബഹുമാനിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

യുവാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവുകളുടെ വാസമന്ദിരങ്ങളെ ഭംഗിയും യോജ്യതയും ഉള്ളതാക്കിത്തീർപ്പാനുള്ള ആനന്ദകരമായ ജോലി ഇതാ നിങ്ങളുടെ മു

നിലിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ പാപ്പിക്കു
 യും, കൊല്ലുന്നോരമുള്ള വിളവുകളെ ഇട്ടു സൂക്ഷിക്കുകയും
 ചെയ്യുന്ന കുളപ്പുരകളെ കൃഷിക്കാർ മോടിപിടിപ്പിക്കു
 ന്നു; എല്ലാവരും തങ്ങൾ വസിക്കുന്ന വീടുകളെയും, പ്ര
 ധാനമായ സഭകൾ കൂട്ടുന്ന പൊതുജനശാലകളെയും,
 വിശിഷ്ട, ദൈവവും തന്റെ ഭക്തന്മാരും സന്നിഹിത
 രാകുന്ന വിശുദ്ധദേവാലയങ്ങളെയും കമനീയമായി അ
 ലങ്കരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആ
 ത്മാക്കൾ (Spirits) ആകുന്നു; നമുക്കു അവയുടെ ശാരീ
 രികവാസസ്ഥലങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര ഭംഗിയുള്ളവയാക്കി
 ത്തിടാം; നാം ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ, നാം നമ്മുടെ ജീ
 വിതയാത്രയെ അവസാനിപ്പിച്ചു, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ
 വേഷം അവലംബിക്കുമ്പോൾ, നിത്യതയുടെ അവസാ
 നമില്ലാത്ത യാത്രയിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കേണ്ടവ
 രായ സ്വർഗ്ഗീയഭൂതന്മാരുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ മിക്കവാറും
 നാം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി, നമുക്കു ചാരിതാ
 ത്വ്വപ്പെടാൻ ഇടവരും. പ്രസിദ്ധ കവിവർത്തനായ ലോ
 ങ്ഫെല്ലോന്റെ (Longfellow) 'ജീവിതസങ്കീർത്തന'
 ൽ താഴെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായം ഞാൻ
 അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാ യുവാക്കന്മാരും ഈ ചെറു
 കാവ്യത്തിന്റെ സാരത്തെ മനസ്സിലാക്കി, അതനുസ
 രിച്ചു ജീവിച്ചുകൊണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹി
 ക്കുന്നു.

* ജീവിതഗീതം.

“ഉയിർവാസുവ,മെത്രനിമ്ലന്താ-
നയിർകൊണ്ടുള്ളഫലംശുശാന്തമല്ല;
“പൊടിമണ്ണിതുമണ്ണിലെത്തു”മെന്നി-
പ്പടിചൊല്ലുന്നതുദേഹിയേയുമല്ല.

വിധികല്പിതമായിട്ടുനാമാഗ്നം
സുഖവുംദുഃഖവുമല്ലതല്ലകാഞ്ചം
തൊഴിലാണ,തന്നാളിൽനാളിൽനാംമേൽ
വഴിയിൽചെൽവൊരുമട്ടിലുള്ളതത്രെ.

കലകൾക്കതിരില്ല,കാലമുദ്യൽ-
ബുലമോടുന്നു,കനത്തുറച്ചുപുത്തം;
ചുടലപ്പടഹപ്പടിക്ക,താള--
ത്തൊട്ടുതാൻനീളെയടിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പു.

ഉലകാംനെയ്പോക്കുളത്തിലെക്കെ-
നിലയാജീവിതകാലമായതിങ്കൽ;
അടയുഞ്ജഡഗോക്കളാകൊലാ,വൻ-
പടയാളിപ്പടിപോരടിച്ചുനില്ക്ക.

* “രസികരഞ്ജിനി”.

കൊതിയാകിലുമാകഭാവികാക്കൻ
 ചിതകൂട്ടട്ടെകഴിഞ്ഞവക്കുഭൂതം;
 അകമേകരൾമേലൊരൊവമെന്നോ-
 ത്തിഹയത്തിച്ചിട്ടുകിപ്പൊഴുക്കുകാലം.
 വലിയോർചരിതം, സപജീവകാലം
 വലുതാക്കാമിതി, നമ്മോടാതിടുന്നു;
 പരയാത്രയിലങ്ങുകാലമാംമൺ-
 നിരയിൽകാലുപതിച്ചുകൊണ്ടുപോക.
 അധികോൽക്കടജീവകാലപാഥോ-
 നിധിയിൽകുപ്പൽപൊളിഞ്ഞടിഞ്ഞമത്സ്യൻ
 കെതികെട്ടുഴലുന്വോഴിപ്പദത്തിൻ-
 ഗതികണ്ടിട്ടുരുധൈയ്യമാന്നിടട്ടെ.
 അതിനാലുടനേരം, ദൈവയോഗ-
 സ്ഥിതിയിൽകൂസൽവെടിഞ്ഞിനിശ്രമിക്ക;
 പതിവാംപടിതേടി, നേടിയത്തി-
 പ്പതിനുംനമ്മൾപഠിക്ക, കാക്കുവാനും.”

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

അദ്ധ്യായം—2.

ഭവനം.

[ഭവനം—മയ്യാദ—യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത മയ്യാദ—ഒരു നല്ല സഹോദരൻ—ക്രിസ്തീയകുടുംബം—നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ബഹുമാനിക്കുക.]

സമുദായം, രാജ്യം, സംഘം ആദിയായ സകലതിന്റെയും ആരംഭരംഗം കുടുംബമാകുകയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചുതന്നെ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ സകല കാര്യങ്ങളുടെയും മൂലഹേതു, ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു മറഞ്ഞത്, അതി വിദൂരമായി കിടക്കുന്ന ശൈശവദശയിലെ സ്മരണകളിൽ നാം അന്വേഷിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും കണ്ടുകിട്ടുന്നതാണ്; അന്നത്തെ പ്രേരണാശക്തിയുടെ ഗുണദോഷത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു, നമ്മുടെ പിന്നീടുള്ള ജയാപജയങ്ങളെന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യംവരാതെ നിവിർത്തിയില്ല. ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം എന്നീ മൂന്നുകാലങ്ങളിലായി, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളെ, കാലത്തിനു മാറാനോ മാച്ചുകളവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നുള്ളത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു വാസ്തവമാകുന്നു.

ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥലം എന്നപോലെ, കുടുംബത്തിൽ നിന്നു, നാനാമാഗ്ഗങ്ങളിലായി, നാം ലോകത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നു; വീട്ടിൽവെച്ച് അഭ്യസിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സമുദായമദ്ധ്യത്തിലും നാം കാണപ്പെടും. ഗൃഹത്തിൽ മയ്യാദരഹിതനായും നിർദ്വന്ദ്വനായും വർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, പുറമെ അപ്രകാരം കാണിക്കാതെ കഴിക്കാം എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് വെറുതെയാകുന്നു. അമ്മ അയൽവീട്ടിലുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കാനോ അങ്ങാടിയിൽനിന്നു ഗൃഹസാമാനം വാങ്ങുവാനോ പോകുന്നു; അച്ഛൻ തന്റെ ദൈനംദിനജോലിക്കും, മൃത്തപുത്രന്മാർ കോളെജിലേക്കും, (അഥവാ വേറെ വല്ല ജോലിക്കും) പുത്രിമാർ കന്യാകാമംത്തിലേയ്ക്കും, ചെറുകുഞ്ഞുങ്ങൾ പാഠശാലയ്ക്കോ, സ്റ്റേഫിതന്മാരോടുകൂടെ ഒരു ഒഴിവുദിവസം ചെലവഴിക്കാനോ പോകുന്നു. സ്വഗൃഹത്തിലെ പരിശീലനഫലത്തെ കാണിക്കാതെ ഇവരിൽ ആകുന്തെന്ന തങ്ങൾ സാമ്പന്ധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു മടങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. ഒരാൾക്കു ഒരുദിവസത്തേയ്ക്കു ഒരു മാതിരി ഉടുപ്പും, മറ്റൊരാൾ ദിവസത്തേയ്ക്കു വേറൊരുതരം ഉടുപ്പും ഉണ്ടായേക്കാം; ഇവയിൽ ഒരു ഉടുപ്പു മോശവും മറേറു ഉടുപ്പു വിശേഷവും ആയിരിക്കാം; എന്നാൽ അയാൾക്കു വീട്ടിൽവെച്ച്, ദിവസേനയുള്ള ഉപയോഗത്തിനു മോശമായ മയ്യാദകളും, പുറത്തുപോയി സാമൂഹ്യസമ്മേളന

ങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ പരിഷ്കാരരീതിയിലുള്ള ആചാരമയ്യാദകളും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ സാധിക്കയില്ലതന്നെ. അയാൾ തന്റെ സഹോദരസ്നേഹാദരിമാരോടു സൗമ്യതയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നുവെങ്കിൽ, പുരമേയുള്ളവരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ മയ്യാദക്കാരനാണെന്നു കാണിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ക്രൂരപ്രകൃതി അയാളെ അതിൽനിന്നു നിരോധിക്കും. അയാൾ തന്റെ സ്വന്ത മാതാപിതാക്കളോടൊന്നിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രാധാധികൃതമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ വലിയ അമ്പരപ്പിലാകും. എന്നാൽ അയാൾ സ്വന്തഭവനത്തിൽ വെച്ചു തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതന്മാരോടു സൗമ്യശീലനും, അവരെ ആദരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ളവനും, സ്വാർത്ഥലാഭംകൂടാതെയും, അവരുടെ സ്നേഹവും സ്വധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള ആനന്ദവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും യാതൊരു വക പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെയും, കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവനും ആയിരുന്നാൽ, അയാൾ എവിടെപ്പോയാലും, ഏതു സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും, ആരോടെല്ലാം പെരുമാറിയാലും, എന്തുതന്നെ ചെയ്യാലും, അയാളുടെ സൽസ്വഭാവവും മയ്യാദയും തനിയെ പുറത്തുവരികയും, അയാളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ സസമാഹതം, എല്ലാവരും, എല്ലാനേരത്തും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നടത്തയെപ്പറ്റി ലോകം എത്ര വേഗത്തിൽ വിധിപ്രസാദം ചെയ്യുന്നു!

ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നു—“ഹാ, മിസിസ്സ് വിൽസൺ എത്ര ജനരഞ്ജനയുള്ള ഒരാൾ!”

അവളുടെ കൂടെയുള്ള സ്ത്രീ അതിനു മറുപടി പറയുന്നു—“വാസ്തവംതന്നെ. സദാ പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി അവർ ഞങ്ങളുടെ പടിക്കൽ വരുന്നതു കാണുന്നതുതന്നെ, എനിക്കു വലിയ ഒരു അനൗപമമാണ്. അവർ എവിടെപ്പോയാലും, എവിടെ ഇരുന്നാലും, ആനന്ദം അവരെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതുപോലെതോന്നും. മേഘാസത്തിലെ ഉഷസ്സ് എല്ലാപ്പോഴും അവരെ വിട്ടുപിരിയാതിരിക്കുന്നു എന്നു എനിക്കു ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്.”

ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ വീണ്ടും പറയുന്നു—“തോന്നാണെന്നു മില്ല. ഒരുവിധം നോക്കിയാൽ ഇതു വാസ്തവമാണ്. നാം പലപ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ പുഷ്പങ്ങളെ കുറിച്ചും, ജീവിതപ്രഭാതത്തെപ്പറ്റിയും, യൗവനകുസുമത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും പറയാറില്ലേ? സൗശീല്യം, സൗന്ദര്യം, പ്രത്യാശ, സൗമ്യത മുതലായവയെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള അതി മഹത്തായ അഭിപ്രായങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയല്ലാതെ ഇത് മറന്നാണല്ലോ. മിസിസ്സ് വിലുംസിന്റേതുപോലെയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥക്രി

സ്ത്രീയകുടുംബമദ്ധ്യേയല്ലാതെ, ഇത്ര ഭംഗിയായി, ഇവയെ ചേർത്തു എഴുതിയ കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്കു കഴിയും? അവരെ എല്ലാത്തോഴും മേമാസത്തിലെ പ്രഭാതംപോലെയെ, ആനന്ദവതിയായി കാണുന്നത് അത്ഭുതമല്ല; അവരുടെ കുട്ടികൾ എന്തൊ പരിചയക്കാരിൽവെച്ച് ഏതൊരു ബുദ്ധിഗുണവും മയ്യാഭയും ഉള്ളവരാണ്. അവരുടെ കുടുംബത്തെ യഥാർത്ഥമയ്യാഭയുള്ള ഒരു കുടുംബമെന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു; അവരുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉൽകൃഷ്ടപുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായി വളർന്നുവരുമെന്നുള്ളതിന് എനിക്കു യാതൊരു സംശയവുമില്ല.”

ഒരു ഉത്തമ കുടുംബത്തെപ്പറ്റി അയൽക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ഈ തരമാണ്. എന്നാൽ ചേർത്തു ചില പരിചയക്കാരെ കടന്നുപോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംഭാഷണം ഈ മാതിരി ആയിരിക്കയില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുടെ കുറവുകളെപ്പറ്റി നിമ്ന്യാഭയായും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു യോജിക്കാത്ത വിധത്തിലും സംസാരിക്കു പതിവുള്ള അനേകം പേരുണ്ട്.

നമുക്കു മേല്പാഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു—“അതാപോകുന്നു പാവപ്പെട്ട മിസ്സ് കമ്മൺസ്, അവളുടെ ജീവിതം മഹാ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണെന്നു, സംശയമില്ല”.

അതിനു മറുപടിയായി ചങ്ങാതി പറയുന്നു—‘ആ മനുഷ്യനെപ്പോലെ, ഇത്രനല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയോടു ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ഉടപ്പിറന്നവന്’ എത്ര വലിയ ഒരു കുറ്റമാണ്! അവളുടെ അമ്മ എന്തു കൊണ്ട് ഇതു സമ്മതിക്കുന്നു? അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കാതില്ല.’”

ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ തുടൻ പറയുന്നു—“നിങ്ങൾ വാസ്തവം മുഴുവനും അറിയില്ല. അവനു പെങ്ങളുടെ നേരെ പുറത്തുവെച്ചെങ്കിലും കുറെ ആദരവുണ്ട്; എന്നാൽ അമ്മയോടു അവനു ലവലേശം സ്നേഹമില്ല. അവരെ കിഴവി എന്നു വിളിക്കയും, ഒരു വേലക്കാരത്തിയെപ്പോലെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഗ്യതയാണെന്നായിരിക്കാം അവന്റെ ഭാവം. ഇത്ര നന്ദിഹീനമായി സ്വന്തം മാതാവിനോടു പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഒരു മകന്റെ മനസ്സു അനുവദിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആഭിജാത്യവും സമ്പത്യാദയും ഉള്ള ഒരാൾക്കു അത്യന്തം യോജിക്കാത്ത ഒരു മാതാവുണ്ടായി എന്നിരിക്കട്ടെ; അയാൾ ഒരിക്കലും അവളെ തന്റെ അമ്മയെന്നു കരുതി, അവളോടു പെരുമാറാൻ മറന്നുപോകയില്ല; നിസ്സഹായമായ ശൈശവത്തിൽ ‘ചുമന്നുകൊണ്ടു നടന്നു, പരിചരിച്ചു വളർത്തിയ അവൾക്കു ന്യായമായി കിട്ടേണ്ട ബഹുമാനവും ആദരവും അയാൾ ഒരിക്ക

ലും അപരക്കു നല്ലാതിരിക്കയില്ല. ക്രിസ്തീയത്വം ലേ
ശമില്ലാത്ത ലോകം അയാളെ അപഹസിക്കയും, അയാ
ളുടെ ജീവിതത്തെ അശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യു
മെന്നിരുന്നാലും, അയാൾ തന്റെ മുമ്പെ നിലയ്ക്കു
ത്തോളം ഒരൽകൃഷ്ട ഗുണത്തോളം കൂടെ ചെയ്യും; ഇപ്രകാരം
സ്വകൃത്യാത്ത നിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി, അയാളുടെ ആത്മാ
വു, പൊരുഷമാകുന്ന തുലാസ്സിൽ (തുക്കമന്ത്രത്തിൽ)
അഭിമാനവും ഉയർന്നിപ്പുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ
യാക്കുട്ടി, ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും അവളുപ്രദി
അഭിമാനിക്കാവുന്നവിധം അത്ര ഗുണപരതയുള്ളതോ
കൂടിയ ഒരു സംഭാവനയും, സൗശീല്യാദിസാരസൽ
ഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലമായ ഒരു ഉത്തമജനനിയുമാണു
ള്ളത്; ഇവാരാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തരിപോലു
മില്ലാതെ അവൻ പരിചരിക്കുന്നത്. കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ
മറ്റൊരു പാപമില്ല.

രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ മറുപടി പറയുന്നു—“എങ്കിലും
അപരിചിതന്മാരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചു എന്തൊരു ഭാ
വമാണ് അവനുളളത്! എന്തൊരു കാടൻ മയ്യാദ! പ
ക്ഷേ ഇത് സന്മയ്യാദയുടെ പരമകാഷ്ടയായെന്നത് അ
വൻ വിചാരിക്കുന്നതായി എനിക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു”

ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ വീണ്ടും പറയുന്നു—“അതാണ്
ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്. വീട്ടിൽ ദുഷ്ടയാദ

യേയും പുറമെയഥാത്മ മയ്യാദയേയും, എത്രനാൾ ഒരാൾക്കു പാലിച്ചുകൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയുമെന്നു നമുക്കു അനുമാനം. ഈ കാപട്യത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും, ഇതരന്മാർ അത് സമ്പന്നമായി എണ്ണിപ്പോകുമെന്നു ഊഹിക്കുന്നവരും അപൂർവ്വമല്ല; എങ്കിലും അവരുടെ വിചാരം തീരെ അബദ്ധമാണ്. അവരുടെ സാമാജിക “മുരടത്വം” ഓരോപ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും തന്നത്താൻ കാണിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. നല്ല പണ്ണം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കു, വൈകുന്നേരത്തെയ്ക്കു മാത്രം ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ കുപ്പിയും പോലെ, തല്ലാല ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന “നാട്ടുച്ചായ്വ”യെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കുപ്പിയും പോലെയെന്ന, മയ്യാദയേയും, പാകത്തിനു പരവന്നു, കുറെനാൾ ഉപയോഗിച്ചു ശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സമ്പന്നായുടെ അഭാവത്തെ ഒളിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പുളിപ്പിച്ച അതിന്റെ ദേഹത്തിലെ വെളുത്ത പുളികളെ മറപ്പാൻ അലോചിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാകുന്നു”.

എത്രയുവാക്കന്മാർ ഇങ്ങിനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുപോകുന്നു! അവർ എല്ലാവരുടേയും ബഹുമാനത്തെ ദിവസം തോറം അർഹിച്ചുവരുന്നു എന്നു ഊഹിക്കുമ്പോൾ, അ

വരുടെ പരിചയക്കാരിൽ എത്രപേർ അവരെ മേൽപ്രകാരം വിധിക്കുന്നു!! യുവാക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ നടപടി തിരെ ഗോപ്യമാണെന്നു ഊഹിക്കരുതേ; നിങ്ങളുടെ സൽസ്വഭാവത്തിൽനിന്നു ഉളവാകുന്ന സൗച്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയാ, നിങ്ങളുടെ ക്രൗഢത്താൽ നേരിടുന്ന മഹാപീഡകളെ സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരസഹോദരിമാർ നിങ്ങളെ ദൂഷിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ലെന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രചുഛനം ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. നിങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ മുഖം, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ്, നിങ്ങളുടെ സംസാരം— നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ പറയുന്നതോ എല്ലാം— നിങ്ങളുടെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കയില്ല. നിന്റെ ദയാഹീനതയെ വീട്ടിലുള്ളവർ സാരമാക്കിയില്ലെങ്കിൽതന്നെയും, ലോകത്തിൽ നിനക്കു അത്യാന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ദുഃഖിതരായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ള വിചാരം നിനക്കു എങ്ങിനെ മനസ്സുമാധാനം നല്കും? നിന്റെ പേരുപാരുഷ്യം നിന്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനനീയമായ തല താഴ്ത്തുന്നു; നിന്റെ മാതാവിന്റെ കണ്ണു നീരുകൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയും, അവരുടെ വിളിയ കേപാലം ചൂണ്ടിച്ചുടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു— അവരുടെ വാക്യത്തിലെ ആശ അവരെ വഞ്ചിച്ചിരിക്ക

ന്നു; മറ്റുള്ള സഹോദരിമാർ അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ സഹോദരി ലജ്ജാവികാരത്താൽ മുഖം ചുവപ്പിക്കുന്നു. ശേഷംപേക്ക് ദുരിതപേതുകമായ (നീമൂലം) ഗൃഹത്തിൽ, നിനക്കുതന്നെ യാതൊരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാകയില്ല.

ഒരു സഹൃദയനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്ര പ്രത്യുസ്മയ വികാരങ്ങളോടുകൂടി അവന്റെ ഭവനത്തെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നു! നീയും ഇങ്ങിനെയുള്ളവനാണെങ്കിൽ, എത്ര ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും! നീ സമുദായാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെരുമാറുന്നു; നീ കോളജിലേയ്ക്കു പോകുന്നു; നീ വഴിയാത്രചെയ്യുന്നു; നീ എവിടെ പോയാലും നിന്റെ തനതുയോഗ്യതമൂലം, നീ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹഭാജനമായിത്തീരുന്നു; എങ്കിലും എല്ലാ സമയവും നീ വേർപ്പെട്ടു പോന്നിട്ടുള്ളവരെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നു; അത്യാനന്ദകരമായ ഉല്ലാസബഹളത്തിനിടയിൽ— “വീട്, മാധുര്യകരമായ വീട്; വീടുപോലെ ഒരുസ്ഥലവും ഇല്ല” എന്നുള്ള രസകരമായ പാട്ടിന്റെ സ്വരം, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ ആലാപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ, മറ്റൊരിടേയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മധുര മനോഹാസം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വദനകമലങ്ങളിൽ വിളയാടുന്നു. “ഇതാ എന്റെ സഹോദരൻ വരുന്നു” എന്നു സ്വാനന്ദം വിളിച്ചു

പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിന്നെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുവാൻ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കൂട്ടുകൂട്ടുന്നു.

ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഗൃഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും സ്നേഹത്തെ നീ എങ്ങിനെ സമ്പാദിച്ചു? ആരും നിന്നെ ഭയന്നു പിൻമാറിക്കളയുന്നില്ല; എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ സ്നേഹം പ്രകാശിക്കുന്നു; ഇത്ര മഹാഭാഗ്യത്തെ ഒരു നോക്കു കാണാതെ കടന്നുപോവാൻ വഴിയിൽ കൂടി പോകുന്ന അപരിചിതന്മാർക്കുപോലും കഴിയുന്നില്ല. ഈ പരസ്പര സ്നേഹ വിശ്വാസം യാദൃച്ഛികമായി വന്നതായിരിക്കുമോ? അതു നിന്നോടുകൂടെ ജനിച്ചതായിരിക്കുമോ? ഒരിക്കലും അല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇതാ നോക്കുക, വീട്ടിൽ നിന്നു നിന്നെപ്പോലെ പുറത്തു പോയിരുന്ന നിന്റെ സഹോദരൻ വരുന്നു. കാണുന്നതുതന്നെ മമ്മ്ഭേദകമായ ഒരു മാറ്റം—അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മാറ്റം—ആ ഭാഗ്യപ്പെട്ട കൂട്ടത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർ നിന്നെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവനെയും സ്വീകരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എങ്കിലും അവർക്കു കഴിയുന്നില്ല. പ്രകൃതി അവരെ സമ്മതിക്കയില്ല; ഒടുവിൽ അവരുടെ ശ്രമം അസ്സഹനീയമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദതയിൽ കലാശിക്കുന്നു; അത് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും രഹസ്യമായി ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സഹോദരൻ ക്രൂരനും മറ്റൊ

യാൾ സൗമ്യനും ആണെന്നും, ആ ചെറിയ കൂട്ടം സ്വഭാവേന കാക്കുന്നു. അവർ എത്ര പ്രയാസത്തോടെ ശ്രമിച്ചാലും, ആ കാമ്യത തട്ടിക്കളവാൻ അവർക്ക് കഴികയില്ല. ക്രൂരമായ അചരൻ്റെ നോട്ടവും പരുഷമായ വചനവും അവർക്ക് മാഷാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ കാമ്യോടുകൂടെ, പീഡിതമായ ഹൃദയത്തെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച ആ ശാന്തസ്വഭാവത്തെയും, മറ്റൊരാൾ വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാരത്തെ തന്നത്താൻ വഹിച്ച ആ നല്ല സഹോദരനെയും പഠിയ്ക്കുവാനുള്ള വിചാരം വരുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ രണ്ടു സഹോദരന്മാരെയും ഒരുപ്പോലെ സ്വീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; പ്രകൃതി തടുക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്യാം? കഴിഞ്ഞ കാഴ്ചങ്ങൾ കാമ്യയിൽ ബലമായി പതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പക്ഷേ, ശവക്കുഴിയിൽ ഭീഷ്മനിദ്ര ചെയ്തുവരുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരോടു, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, കാണിച്ചുപോയിരിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നിർദ്യമായ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി ഓർത്ത്, എത്ര വൃദ്ധന്മാർ കഠിനമായി കരയുന്നുണ്ടെന്നു ആലോചിക്ക. രോഷവാക്കിനാൽ സ്വന്തമാതാവിനെ നിദ്രാവിഹീനയാക്കിത്തീർത്തതും, അനുവാദമില്ലാതെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പുറത്തുപോയി താമസിച്ചതുകൊണ്ടു പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചതും, അസഭ്യവാക്കുപറഞ്ഞ് സഹോദരിയെ അ

പമാനിച്ച്, ചെറിയ സഹോദരനെ നിദ്രയമായി പിടിച്ചുതള്ളി ചേദനിപ്പിച്ചു നിലവിലിപ്പിച്ചുതും—ഇങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞുപോയ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ—ആ കിഴവനായ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയിൽ പാഞ്ഞുകയറുകയും, അയാൾ മനസ്സാപത്തിന്റെ ലവണബാഷ്പങ്ങൾ ഒഴുക്കി, ഉദ്ദേശപാരവശ്യത്തോടെ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുടുംബത്തിൽ ഏകയോഗമായി കുറെ കാലമേ നമുക്കു കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. മാതാപിതാക്കന്മാർ, പക്ഷേ സഹോദരസഹോദരിമാർതന്നെയും—ഉത്തമലോക(പരലോകം)ത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുപോകയും, നാം തനിയെ ലോകരംഗത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഗൃഹനാളുകളുടെ സ്മരണയെ നമുക്കു എത്ര മധുരമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കാം! ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ചു കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അന്യോന്യം കുശലപ്രശ്നം ചെയ്യുന്നു. പ്രഭാതകാലത്തെ സ്നേഹവാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ആ ദിവസത്തിലെ ആശ്വാദകരമായ സ്മരണകൾ ആകുന്നു. വീട്ടിലുള്ള ചർ നിശാകാലം സമീപിപ്പാൻ ആ ഗൃഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കും; ഭൂത പിരിഞ്ഞുപോകുന്ന ചർ, അവർ പ്രവൃത്തികഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴുള്ള സായങ്കാലത്തെ അഭിവാദ്യങ്ങളെപ്പറ്റി, സഭാ കാത്തുകാണ്ടിരിക്കും;—ഈ വക വിചാരങ്ങൾ അനേകം മനോദുഃഖങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളാകുന്നു.

തങ്ങളുടെ നാലുഭാഗത്തും, പക്ഷേ, ദുഷ്ടന്മാരായ മനുഷ്യരും ശ്രമകരമായ പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം; തങ്ങൾ അദ്ധ്വാനത്താൽ മുഷിഞ്ഞും ക്ഷീണിച്ചും, വാടിവലഞ്ഞിരിക്കാം; എന്നാൽ സ്വഗൃഹത്തിൽ സകലതും വൃത്തിയും ആനന്ദവും ആകുന്നു—അവിടെ കർത്തവ്യങ്ങളും, ചുരുങ്ങിയ മരപടിയും, കപടതന്ത്രങ്ങളും, വൃത്തികേടും, നീചഃഖലയും ഇല്ല. എല്ലാം ആനന്ദവും സമാധാനവുമാണെന്നു. പെട്ടെന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കലങ്ങിയ പുരയങ്ങളുടെ അഗാധത്തിൽനിന്നു വിളിച്ചുപറയുന്നു—“ഈ ലോകം, നാം ശങ്കിച്ചിരുന്നതുപോലെ അത്ര ചീത്തയല്ല; വീട്ടിൽ ചെന്നാലെങ്കിലും ഒരു പരദീസാസൗഖ്യം അനുഭവിപ്പാൻ സംഗതിയാകും; വൈകുന്നേരം സമീപിപ്പാൻ ഇതി അധികതാമസമില്ലല്ലോ.”

ആനന്ദത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആലയമായ സ്വന്തഭവനത്തെ, ദയ, കാരുണ്യം, സ്നേഹം, മയ്യാദ എന്നിവയാൽ, സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കിത്തീർപ്പാൻ, ഉൽകൃഷ്ടമനസ്സനായ ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ശ്രമിക്കയില്ല!

മേൽപ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തീയഗോഹങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ എത്ര പ്രാധര്യം നാം സ്മരിക്കയും, അതിനെ ഭൂലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്വർഗ്ഗകേതനെന്നു വിളിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു! സമസ്ത നന്മയുടെയും ക

ത്താവിന് നല്ലവൻ “പിതാവ്” എന്നുള്ള നാമധേയത്തേക്കാൾ പാവനമായ ഒരു നാമധേയം ഒരു രാജ്യക്കാരും കണ്ടില്ല; സ്രീകളിൽവെച്ചു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളെ സംബോധനം ചെയ്യുവാൻ “മാതാവ്” എന്ന പേരിലും മധുരതരമായ ഒരു പേര് ആരും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല; ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്കു “സഹോദരന്മാർ” എന്നതിലും വാത്സല്യമുള്ള ഒരു പദം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലതന്നെ. ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അതിപരമമായ ആശയെക്കുറിച്ചു പറയുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയഭവനത്തെക്കുറിച്ചു നാം സംസാരിക്കുന്നു.

ആകയാൽ, ഒരു യഥാർത്ഥഭവനത്തിന്റെ മാതൃക ഇന്നതാണെന്നു അറിവാൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രകൃതി നമുക്കായി അധികം ചെയ്യുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു, തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ നേരെ ശക്തിമത്തായ ഒരു സ്നേഹം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ദിവാനിശം നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കയും, കുറിനപ്രയത്നം ചെയ്ത്, ശൈശവത്തിലും യൗവ്വനത്തിലും, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടവയെ സംഭരിച്ചു തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നാം പുരുഷന്മാരായിത്തീർന്നാലും, അവർക്കു നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിനിവേശം പൊയ്ക്കാകുന്നില്ല. മക്കളെ സ്നേഹിപ്പാൻ അച്ഛനമ്മമാരോടു

ആജ്ഞാപിക്കേണ്ട ആവശ്യം ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ലത്രെ. ഇതു വാസ്തവമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അവർ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുകൊള്ളും. വീടിനെ ഭാഗ്യകരമാക്കിത്തീർപ്പാൻ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ നിസ്സീമമായ ഈ സ്നേഹത്തിനു, മക്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരല്ല; അതുകൊണ്ടാണ്, സ്വന്തമാതാപിതാക്കളോടു സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകകല്പന അവർക്കായി ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

അതുകൊണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ജീവിതനടപടിയെ സംബന്ധിച്ചു വലിയ നിയമം “നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടു ഹൃദയമായിരിക്ക” എന്നതാണ്; ഇതിൽ നിന്റെ എല്ലാമുറകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ നിയമം എല്ലാവരെയും സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഓർത്ത് കഴിയൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വയസ്സുത്തുമ്പോൾ ഇതിനു ശക്തിയില്ലാതായിത്തീരുന്നില്ല. നി ആരുതന്നായാലും—കേവലം ഒരു കുട്ടിയെ പൂർണ്ണവളച്ചുയർത്തിയവനോ—നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോടു ഹൃദയമായിരിക്ക, എന്നാണ് നിന്നോടുള്ള കല്പന. പണ്ട് ഒരാൾക്കു അതികഠിനചിത്തമായ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു; ഈ പുത്രന് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലുള്ള മോഹം കലശലായിരുന്നതുകൊണ്ട്, സകല സംഗതികളിലും ക്രമാതീതമായ ലുബ്ധകാ

ണിച്ചിരുന്നു. ലുബ്ധ വർദ്ധിച്ചുവന്നതോടുകൂടി സ്വന്തപി
താചിഹ്നം സുഖത്തെക്കൂടി അയാൾ ഗണ്യമാക്കാനെ
യായി. വൃദ്ധനായ ആ മനുഷ്യനെ ഈ വളുപ്പുവേഗം,
കുളുപ്പായിൽ ഒരു വൈഷ്ണവകിടക്കുമേൽ ഉറക്കുകയും,
അയാൾക്കു ഏറ്റവും മോശമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക
യും ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. വർദ്ധിക്കാതെ ഒരു വൈകുന്നേ
രം, തണുപ്പുസഹിപ്പാൻ വഹിയാതെ, വൃദ്ധൻ ഒരു ക
മ്പിളിക്കായി മകനോടു അപേക്ഷിച്ചു. മകൻ അവന്റെ
ചെറിയ മകനെ വിളിച്ചു തന്റെ മുറിയിൽചെന്നു, അ
വിടെ കിടപ്പുള്ള കീറിമുപ്പിഞ്ഞ ഒരു കമ്പിളികൊണ്ടുവരു
വാൻ കല്പിച്ചു. കുട്ടി അതുകൊണ്ടുവന്നു അച്ഛന്റെ കൈ
യിൽ കൊടുത്തു; അയാൾ അതു കുറെനേരം കൈയിൽ
വെച്ചു ആലോചിച്ചശേഷം, അതു മുഴുവനും ആ കിഴവ
നു അധികമായിരിക്കുമെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ട്, അതി
നെ രണ്ടായി കീറി; ഇതു കണ്ടുനിന്നിരുന്ന അവന്റെ
കുട്ടി—“അച്ഛാ, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്കു തരി
ക” എന്നു പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ—“കുഞ്ഞേ, അത് നിന്
ക്കു എന്തിനാണ്?” എന്നു ചോദിച്ചു. കുട്ടി അതിനു മ
റുപടിയായി, നിഷ്കളങ്കതയോടെ, ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു—
“അച്ഛനേ മുത്തച്ഛന്റെ പ്രായമാകുമ്പോൾ തരാൻ വേ
ണ്ടിയാണ്; അന്നു അച്ഛനു തണുപ്പുതട്ടാതിരിപ്പാൻ ഇ
തു നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചുകൊള്ളാം”.

ഈ മൃഗപ്രായനായ മനുഷ്യൻ, സമുദായത്തിലെ ഒരു ശ്രുതിപ്പെട്ട അംഗമായി എണ്ണപ്പെട്ടുപോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം; എന്നാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികളായ എല്ലാ മാനുഷന്മാരും ഇയാളെ വലിയൊരു നീചനും അധമനും ആയി കരുതുകയും, ഉത്തമന്മാരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വരുവാൻ ഇയാൾക്കു തീരെ യോഗ്യതയില്ലെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നു എനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്. എങ്കിലും, എത്ര യുവാക്കന്മാർ ഇതിലും ഒട്ടും ഭേദമല്ലാത്തവിധത്തിൽ തങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടു പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു! അവർ, പക്ഷേ, അവരെ കളുപ്പറയിൽ ഉറക്കുകയില്ലായിരിക്കാം; എന്നാൽ അവർ അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും, പരിഹസിക്കുകയും, രോഗകാലത്തും വാല്കൃത്തിലും തള്ളിക്കളയുകയും, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു അവരെ പറ്റാറി ലജ്ജിക്കുകയും, അവരുടെ വാടിത്തളന്ന് പുരയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒലിക്കത്തക്കവിധവും, അവരുടെ ഞെങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ കവിർത്തടങ്ങൾ രഹസ്യകണ്ണനീരിൽ കുളിക്കത്തക്കവണ്ണവും അവരെ പലവിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവരാനുണ്ട്. ഇങ്ങിനെയുള്ള മക്കൾ, വാല്കൃം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളിൽനിന്ന്, പക്ഷുതിക്കമ്പിളിയെ കൈക്കൊള്ളാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ.

വയസ്സുകാലത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിദ്രയമായ സല്ലാതത്തെ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സ്വന്തമാതാ

പിതാക്കളോടൊന്നിച്ച് യൗവ്വനത്തിൽ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളവനാകുന്നു. ഇത്തരക്കാരുടെ ക്ഷയിച്ചുവരുന്ന കാലങ്ങൾ, സാധാരണമായി, വളരെ അരിഷ്ടതയോടെയും, ഇവൻ തന്റെ അമ്മയെപ്പറ്റി, എന്തിനെപ്പറ്റിയാണു ലജ്ജിക്കുന്നത്? അവരുടെ നരച്ചതലമുടിയെപ്പറ്റിയോ? ഒരു ഭീഷ്മജീവിതംകൊണ്ടു വരുന്ന ഇവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവക്കും, ഇവന്റെ തലമുടിയും നരയ്ക്കുതിരിയായില്ല. അവരുടെ അസാധാരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അടുത്ത തലമുറയിൽ ഇവന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങൾതന്നെ അസാധാരണമായിരിക്കും എന്നു ഇവൻ അറിയട്ടെ. നാഗരികത്വം, പരിഷ്കാരനടപടികൾ, ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവയിൽ അവർക്കുള്ള കുറവിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കുമോ ഇവൻ ലജ്ജിക്കുന്നത്? ഈ യോഗ്യതകൾ ഇവൻ ആർക്കുനിന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു? തങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം മകനു നൽകുന്ന മെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ, അവർ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും പട്ടിണികിടക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു! ഇപ്പോൾ അവൻ അവരെപ്പറ്റി ലജ്ജിക്കുന്നുവോ? ഇതിലും കഠിനമായ കൃതഘ്നത ഇല്ലതന്നെ! ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ നിന്റെ സ്വന്തം നീതിയിൽ നീ വിചിത്രിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, നിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെ

യും കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കാതിരിക്കെ. നീ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നാലും, യുവാവായിരുന്നാലും, വയസ്സുനായിരുന്നാലും, എല്ലാത്തോഴും നിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്ക. അവർ തെറ്റാചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അവരുടെ തെറ്റുകളെയല്ലാതെ അവരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്. അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, നിന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ കാക്കുകയും ചെയ്യ. ലോകത്തിൽ നിന്റെ പദവി എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും—പണവും കീഴ്ത്തിയും നിന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിതൂകിയാലും, സകല ജനങ്ങളും നിന്റെ സഹായത്തെ അർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാലും—സാമുദായികമായും ജീവിതസംബന്ധമായുമുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളിലും, നിന്റെ അമ്മയച്ഛന്മാർ നിന്റെ മേലുള്ളവരാണെന്നു കാത്തുകൊൾക. കീഴ്ത്തലവരെപ്പോലെ അവരെ കരുതുകയും സമന്മാരെപ്പോലെ അവരോടു വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്ക. ശ്രദ്ധാവിഷയകമായ എല്ലാ സംഗതികളിലും പ്രഥമസ്ഥാനത്തെ അവർക്കു നല്കുക; ഏറ്റവും സൗമ്യമായ വണക്കം അവർക്കുള്ളതാകുന്നു. അവർനിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരാണെന്നും, നീ അവരുടെ മകനാണെന്നും ഉള്ള വാസ്തവം അവർ മറന്നുപോകത്തക്കവണ്ണം ഒരിക്കലും നീ അവരോടു പെരുമാറരുത്. എല്ലാവിനും മേലായി, അവർ റിനക്കു ഒരു ഭാരമാണെന്നു അവർ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാതിരിക്ക.

ട്ടെ. വാല്മുക്യത്തിൽ അവർ ബലഹീനന്മാരാണെങ്കിൽ, ശൈശവത്തിൽ നീ നിസ്സഹായനായിരുന്നു എന്നു കാക്കുക. നീ അവരോടു സകലവിധമായ സൗമ്യതയോടും ദയയോടും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും, നീ നിന്റെ ചായ ചെക്കയും, കടം വീടുകയും മാത്രമാണ്. യാതൊരു സംബന്ധമില്ലാത്ത അഹിംസാപരന്മാർ, ബാല്യത്തിൽ നിന്നെ എടുത്തു വളർത്തി, നിനക്കു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നവെങ്കിൽ, നിനക്കു അവരോടുള്ള കടം ഒരിക്കലും കൊടുത്തുതീർപ്പാൻ കഴികയില്ലെന്നു നിനക്കു തോന്നുകയില്ല? നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ഇതെല്ലാം നിനക്കു ചെയ്തിരിക്കുന്നു; പോരെങ്കിൽ, അവർ നിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരാണ്. അവരോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹത്തിലും കരുണയിലും ഒരിക്കലും ലുബ്ധ്വ് കാണിക്കാതിരിക്ക. നിനക്കു അവരോടുള്ള കടം കുറഞ്ഞതായിരിപ്പാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അവർ നിന്നെ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, നിന്റെ ശക്തിയിലുള്ള സകല നല്ലവസ്തുക്കൾക്കൊണ്ടും സമൃദ്ധിയായി അവരെയും പരിപാലിക്ക. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നിനക്കുണ്ടാകയും, നിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ വിശ്വസ്ഥന്മാരായിരിക്കും; നിനക്കു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക നിരാശകളും നേരിടുകയില്ല.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

അദ്ധ്യായം—3.

വിദ്യാമന്ദിരം.

[വിദ്യാമന്ദിരം— യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാസം— ഉൽകൃഷ്ടാഭ്യാസം— കായികാഭ്യാസം— പുരുഷയോഗ്യമായ ഉല്ലാസങ്ങൾ— നന്മുദ്വിദ്യാഭ്യാസം— മാനസികവിദ്യാഭ്യാസം— ഭരതകുടുംബ അറിവുകൾ— പരിപൂർണ്ണവിദ്യാഭ്യാസം.]

ഒരു യുവാവിന് സ്വഭാവനം വിട്ട്, വിദ്യാശാലയ്ക്കു പോകുന്നതിൽ പരമവും പ്രധാനവുമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട്; അല്ലാത്തപക്ഷം, വീട്ടിലെ ഹർഷാഭേദങ്ങൾ ഉല്ലാസങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു, വിദൂരത്തിലുള്ള അപരിചിതന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ വാസം ഉറപ്പിപ്പാൻ അവൻ ഒരിക്കലും മുതിരുകയില്ല.

വിദ്യാമന്ദിരം, നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നാം വന്നിറങ്ങുന്ന എത്രയും പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു; ഇവിടെ വെച്ച് നാം സ്നേഹിതന്മാരിൽനിന്നും ഭവനത്തിൽ നിന്നും പിരിയുകയും, പുതിയ സ്നേഹിതന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ കരകൊലം താമസിച്ച്, അകലയായി കിടക്കുന്ന വിസ്മൃതവും വ്യാവസായികവുമായ

ലോകത്തിലേക്കു പ്രവേശിപ്പാൻ, നമ്മെത്തന്നെ ഒരു ക്ഷയം ചെയ്യുന്നു. അതു വീടിനും സമുദായത്തിനും നടുക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു; രണ്ടിനെയും അത് കുറേക്കൂടി സദൃശീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. വിശദമായി പറയണമെന്നാൽ, പാഠശാലാജീവിതം ഭാവിയിലെ ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാകുന്നു,— വലിയ ലോകത്തിലേക്കു കടപ്പാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ലോകം; അല്ലെങ്കിൽ, അത് അഭിനയത്തിനുമുമ്പുള്ള ഒരു ആവർത്തനം അഥവാ അഭ്യാസംപോലയാകുന്നു. ചേറൊരു അവസരത്തിൽ നാം പൂർണ്ണമായി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടവയെ, നാം അവിടെവെച്ചു പരിശീലിക്കുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യനെന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും, ഏതെങ്കിലും മാഗ്ഗ്ത്തിൽ ഉൽക്കണ്ഠയായിരിക്കും. അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനോദ്ദേശ്യം ഉണ്ട്; ആ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ, ജീവിതത്തിൽ താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയെ തനിക്കായി കരുതിവെക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്റെ ബീജം അവനിൽ ഉണ്ടെന്നിരുന്നാൽ, പ്രസ്തുതി 'വിളി'യിൽ നല്ല പണ്ണം വിജയിയായിത്തീരുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കും; തന്റെ 'വിളി' എന്തെന്ന് അവൻ ഇനിയും നിശ്ചയമില്ലെങ്കിൽ, അവൻ പി

ന്നീടു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ വിജയം പ്രാപിപ്പാൻ പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു.

ആകയാൽ, ഉത്സാഹിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനോടുതന്നെ, വളരെ സ്വാധാരണമെങ്കിലും, എത്രയും സാധ്യമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം: ജീവിതവിജയത്തിന് എന്തെന്തെന്ന തയ്യാറാക്കുവാൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ മറുപടി അവൻ കിട്ടുകയും, അതിന്റെ ജീവനെ അനുസരിച്ച് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, വാല്യകൃത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേയ്ക്കു നോക്കി, അവൻ നെടുവീപ്പിടേണ്ടിവരികയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നാം ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഓരോ ജോലി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; അതിലേയ്ക്കു നാം വേണ്ടപോലെ തയ്യാറാകുന്ന പക്ഷം, അവസാനത്തോളം നാം വിജയികളായിത്തന്നെ ഇരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജിതനായിത്തീരേണമെന്നു ഈശ്വരൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ആകപ്പാടെ വേണ്ടത്, അവൻ നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, അതിന് നമ്മെത്തന്നെ തക്കപോലെ ഒരുക്കുകയും ആണ്. മനുഷ്യർ ദിനന്തോരം തോൽവി പ്രാപിച്ചുവരുന്നു; എന്നാൽ അത്, അവർ അവരുടെ ശരിയായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരി

കൊള്ളുകൊണ്ടോ, യൗവ്വനത്തിൽ അവയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു ക്കും ചെയ്തിട്ടില്ലായ്കയാലോ ആകുന്നു.

എന്നാൽ നിന്റെ സഞ്ചാരം തുടർന്നുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പുതിയ മാറ്റത്തിൽ വിജയപൂർവ്വം പ്രവേശിപ്പാൻ നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്കും എന്ത്? നീ പാഠശാലയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നതെന്തിന്? വിദ്യാഭ്യാസം തികഞ്ഞ പനായിത്തീരുവാനെന്നു നീ മറുപടി പറയുമായിരിക്കട്ടെ; നിശ്ചയമായും അതിനു തന്നെ—വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിത്തന്നെ നീ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ പേറാത്ത ചോദ്യവുമുണ്ടു് ഇതിനിടയിൽ കൊണ്ടുവരണം: വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്ക (educate) എന്നുള്ള ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ഈ ഇംഗ്ലീഷു പദം “e-ducere” എന്ന ഒരു പഴയ റോമൻ പദത്തിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്നാണ്. നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ—നിന്റെ ആത്മാവിന്റെയും, മനസ്സിന്റെയും, ശരീരത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രാപ്തികളെയും ശക്തികളെയും, അവയുടെ സ്വതഃയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ—ആകുന്നു. നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ പുരുഷനെത്തേ വികസിപ്പിപ്പാൻ,—നിന്റെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ—വേണ്ടിയാകുന്നു. ഇ

വിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരവരെ, നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്നേടത്തോളം നന്നാക്കിയേ തീരൂ. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം; അതിനു തന്നെയാണ് നീയും കോളജിലേയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നത്.

നീ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ശാരീരികം, മാനസികം, ആത്മികം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിധമായിരിക്കണം. മറ്റു രണ്ടിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ്, ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവൻ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല; അതായത്, അവന്റെ പൗരസ്വശക്തികളെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിട്ടില്ല; അവന്റെ ആത്മാവിലൊ, മനസ്സിലൊ, ശരീരത്തിലൊ— ഏതിലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകകുറവുണ്ട്; ഒരു പരിപൂർണ്ണമനുഷ്യൻ ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങളിൽ ചിലത് അവനു നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

മനസ്സിനെയോ ആത്മാവിനെയോ സ്വാരം വെക്കാനെ, മാംസപേശികളെ അസാധാരണമായി വളർത്തുന്ന ഒരുവനെ, ഒരു ഒന്നാന്തരം ഗുസ്തിക്കാരനു കൊള്ളാം. ശരീരത്തെയോ ആത്മാവിനെയോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, മനസ്സിന് അസാധാരണമായ വികാസം നല്കുന്നവൻ, സ്വന്തം ദുഷ്ടതയും തുന്വില്ലായ്മയും മൂലം ലോകത്തെ കിഴമേൽ മറിക്കുന്ന, കൂനിക്കുറച്ചു അല്പപ്രാണനായ ഒരു നാസിക

നോ, മിത്യാവിചാരംകൊണ്ടു സമയം കളയുന്ന ഒരു തപജ്ഞാനിയെ ആയിത്തീർന്നു. ഇവരുടെ മൗഢ്യത്താൽ ലോകത്തിനു നേരിടുന്ന ആപത്തിനെ പരിഹരിപ്പാൻ, വിശാലമനസ്സുമാരും ആലോചനാശക്തിയുള്ളവരും പിന്നീടു ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായി വരും. ഇപ്രകാരംതന്നെ മനസ്സിനെയോ ശരീരത്തെയോ നോക്കാതെ, ആത്മാവിനു അസാധാരണപുഷ്ടി നൽകുന്നവൻ, കഥയില്ലാത്ത ഒരു മതഭ്രാന്തൻ ആയിത്തീരും; അവന്റെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനെ താങ്ങിനിൽക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാകയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവനു വെറുപ്പാകുകൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് ഒരു ദൈവദൂതനായി ഭവിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഏറ്റവും താണ പ്രകൃതിയെ മാത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, നാം മനുഷ്യരിൽ താണവരായി— മുഗ്ദ്ധരായി—ത്തീരുന്നു; ബുദ്ധിസംബന്ധമായ (മനസ്സംബന്ധമായ) പ്രകൃതിയെ മാത്രം വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട്, നാം മനുഷ്യരേക്കാൾ വികൃതികളായി— പിശാചുക്കളായി—ത്തീരുന്നു; ആത്മികമായ പ്രകൃതിയെ മാത്രം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, നാം മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്തമന്മാരായി— ദൈവദൂതന്മാരായി—ത്തീരുന്നു. എന്നാൽ നാം മനുഷ്യരായി മാത്രം— പൂർണ്ണമനുഷ്യരായി—സ്ഥിതിചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, മ

നഷ്ടപ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുകയും അത് അശുഭമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഈ അശുഭം അപരാധമായി, അന്യോന്യ യോജിപ്പുള്ളതായിരിക്കേണ്ടതാണ്; എല്ലാ ശക്തികൾക്കും അവയുടെ ക്രമം അനുസരിച്ച്, വേണ്ടിടത്തോളം, അത്യാസം നൽകപ്പെട്ടാലല്ലാതെ, ഈ അനുയോജ്യത ഉണ്ടാകയില്ല. ശരീരം, ദാർഢ്യം ചുരുചുരുക്ക് സൗന്ദര്യം എന്നിതുകളെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ്, ധൈര്യം ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നിവയേയും, ആത്മാവ്, നിമ്ബലത സത്യം സ്നേഹം ഇവയേയും സമ്പാദിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവർ ചാരുതപത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും മാതൃകകളും, ജ്ഞാനകർത്താക്കളെന്നും, ഈ ശാപന്റെ മിത്രങ്ങളും ആയിരിക്കും.

ആദ്യം ഹവ്വയും അവരുടെ അധ്വാനത്തിനു
മുമ്പ് ഇങ്ങിനെയുള്ളവരായിരുന്നു; അവരുടെ സ്രഷ്ടാ-
വിന്റെ പാണിതലത്തിൽനിന്നു, യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാ-
സവും കൂടാതെ, വിശിഷ്ടതാസമ്പുഷ്ടനായി അവർ
ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചു; ആദ്യം മനുഷ്യസൗന്ദര്യത്തി-
ന്റെയും ശക്തിയുടെയും മാതൃകയായിരുന്നതുപോലെ,
ഹവ്വയും, സ്ത്രീകളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതിയായി-
രുന്നു; അവരുടെ മനസ്സുകൾ അകലക്കുറുപ്പിലായിരുന്നു
ദ്വൈതമെന്നും, അവരുടെ ആത്മാക്കൾ പരമേശ്വ-
രിയെ പ്രഭാതനീഹാരംപോലെ നിമ്ബലമായും ഇരുന്നി-
രുന്നതായിരുന്നു.

ന്നു. അവർ മദ്ധ്യാഹ്നംപോലെ ഉന്മേഷിത്തന്മാരായും, പ്രഭാതംപോലെ മനോഹരന്മാരായും, ഏദനിലെ വനങ്ങളിലും താഴ്വരകളിലും മലകളിലും പുഷ്പവയലുകളിലും ആത്മീയമായി നടന്നിരുന്നു. അവർ പ്രകൃതിയെ മുഴുവനും ദൃഷ്ടിപഥത്താൽ ദർശിക്കുകയും, ഒരു വൃന്ദകത്തിൽ എന്നപോലെ വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പച്ചപ്പുല്ലിനാൽ ആർജ്ജ്വദിതമായ ഭൂമിയും, താരാവലികളിൽ പ്രശോഭിതമായ ആകാശവും പ്രകൃതിയാകുന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുറന്ന പുറങ്ങളായിരുന്നു; അവയിൽനിന്നു അവർ വിദ്യാനാഥാൽ എഴുതപ്പെട്ടതിലും വിശ്വാസ്യമായ ചരിത്രകഥകളെ അറിയുകയും, കവികളുടെ ഭാവനാമുക്തത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ചതിലും മനോരമ്യങ്ങളായ കവിതകളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നു. പാപത്തെപ്പറ്റി സ്മരിക്കാത്ത അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു, രാപ്പകൽ ഇളവില്ലാതെ, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ അവർ അധർമ്മം ചെയ്തിട്ടു— താഴെ വീണുപോയി. ഈ മഹിമാഭാസ്സിനെ ഒരു മേഘം മൂടിക്കളഞ്ഞു—വിഴങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അവരുടെ ആകാരങ്ങൾ മെലിഞ്ഞു, ക്ഷീണിച്ചു; അവരെ വാൽകൃപ പിടികൂടി, പരവശരാക്കിത്തീർത്തു; അവരുടെ മനസ്സുകളുടെ സാദാവികണ്ഠയും, ശക്തിയും നശിച്ചുപോയി; അവരുടെ ആ

അവകൾക്കു ദൈവമുഖത്തെ ശിപ്പാൻ കഴിയാതെ
 യായി; “ഒരു കണ്ണാടിയിൽക്കൂടെ എന്നപോലെ അസ്സ
 ഷ്ടമായി” മാത്രം ദൈവത്തെ കാണാൻ അവർക്കു കഴി
 ണ്ടു. ഹാ, അത് ഒരു “വിഴ്”തന്നയായിരുന്നു! ആദ
 ത്തിനു ക്രമേണ അനന്തിരവന്മാർ ധാരാളമുണ്ടായിത്തു
 ടങ്ങി; അവർ എല്ലാവരും താണതാണു വരികയാണു
 ണ്ടായത്; ഇപ്പോൾ ഇതാ പന്ദിതന്മാരിലെ “മാതൃകാ
 വൃന്ദം” പകരം, നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം ഒരു വക വൃ
 തിയ “മാതൃകകളെ” കാണുന്നു! ആദം വീണുപോയെ
 കിലും, അവൻ തന്റെ പൗരസ്ത്യത്തെ നശിപ്പിച്ചുകള
 ണ്തില്ല; നാം ഓരോരുത്തരിലും ആദത്തിന്റെ ശക്തിക
 ളുണ്ട്; അവയ്ക്കു കുറെ വലച്ചിൽ(ക്ഷീണം) തട്ടിയിട്ടുണ്ടു
 കിലും, അവ ആദത്തിന്റെ ശക്തികൾ തന്നയാകുന്നു.
 പലപ്പോഴും ഈ ശക്തികൾ നാം അറിയാതെ ഉറങ്ങി
 കിടക്കുന്നു; എങ്കിലും അവ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളുടെ അ
 ന്താഗങ്ങളിൽ, ആഴത്തിലായി, സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്
 എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. ലോകത്തിലെ ആദിമസ
 ന്തതികളുടെ ആകൃതികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ലഭിച്ചു, ദൈ
 വികകരത്താൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പൂണ്ണമനുഷ്യനെ
 പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ നമുക്കു കഴിയുമോ? നമ്മി
 ലുള്ള ശക്തികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന്, നമ്മുടെ സ്വ
 ഭാവത്തിന്റെ ഒളിച്ചുകിടക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ ഉപകാരക

രമാക്കിത്തീർപ്പാനുള്ള മാഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ നമുക്കു സാധിക്കുമോ?

സാധിക്കും; എങ്കിലും പൂർണ്ണമായി സാധിക്കയില്ല. ഇതിന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നതിലും അധികം പ്രയാസമുണ്ട്. ആദത്തിന്റെ ഭാഗ്യപദവിയിനെ കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള ശക്തി നമുക്കില്ല; എങ്കിലും ഈശ്വരന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വല്ലതും കുറച്ചുകിലും ചെയ്യാൻ നമുക്കു കഴിയും. പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായി നാം ഉദ്യമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഏറ്റവും ഔന്നത്യമായതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവൻ, അതിനെ പ്രാപിച്ചില്ലെന്നു വരാം; എങ്കിലും ഏറ്റവും താണതിനായി ശ്രമിക്കുന്നവനേക്കാൾ അവൻ ഭേദമായിരിക്കും. നാം ഒരിക്കലും ആദത്തെപ്പോലെ അരോഗദൃഢശാശ്വതത്വം, ജ്ഞാനികളും, ഗുണസമ്പന്നന്മാരും, ആയിത്തീരുകയില്ലായിരിക്കാം; എങ്കിലും നാം അവനെപ്പോലെയാകുവാൻ പണിപ്പെടണം; അതായത്, നാം കഴിയുന്നത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവരും, ബുദ്ധിമാന്മാരും, ഗുണസമ്പന്നന്മാരും ആയിത്തീരുവാൻ പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം വലുതായിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിജയവും വലുതായിരിക്കും. ശ്രേഷ്ഠമനസ്സുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉന്നതമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടുകൂടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു; അവർ ലോകത്തിൽ ഉന്നതമായ കാര്യങ്ങളെ നേടുകയും ചെയ്യുവരുന്നു.

ഒരു വിദ്യാത്മിയുടെ നിലയിൽ, നിന്നത്തന്നെ കായികമായും, ആത്മികമായും, മാനസികമായും അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കുവേണ്ടി ഉദ്യമിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയെന്നു അറിയുന്നത്, നിന്റെ മുറയാകുന്നു.

യാതൊരു വിദ്യാത്മിയും, അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവൽക്കത്തെയും അവശ്യം വേണ്ടതായ പുരുഷോചിതങ്ങളായ വ്യായാമങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വിദ്യാത്മികൾ, സാധാരണമായി, ഈ ഒരു കാര്യം സാരമാക്കാറില്ല: വിദ്യാഭ്യാസം മനസ്സാസ്ക്കരണത്തിൽ മാത്രമെ അടങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്നു അവർ ഊഹിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് വാടിവരണ്ട ഭേദത്തോടും, വിളറിയ മുഖത്തോടുംകൂടിയ അനേകം പണ്ഡിതന്മാരെ നാം കാണുന്നത്; അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്പമായ ഒരു ഭേദംകണ്ടാൽ ഇവരിലും ആ ഭേദം കാണപ്പെടാതിരിക്കയില്ല; ഇന്നു ഇന്നലത്തേക്കാൾ അല്പം തണുപ്പു അധികമായാൽ, ഇവർ വിറയുന്നു; അബദ്ധത്തിൽ അര വിനാഴികനേരം അല്പം മഴച്ചാറാൽ ഏല്പാൻ ഇവർക്കു സംഗതിയായാൽ, ഒരാഴ്ച മുഴുവനും തലപേദനയും നീട്ടോഷ്ടവുമായി കട്ടിൽ കയറേണ്ടിവരുന്നു; ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സാക്ഷാൽ മാംസവും രക്തവും കൊണ്ടുള്ള ശരീരങ്ങളായല്ല, വായുഘനമാപകയന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെയും ഉണ്ണുമാ

പകയന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെയും ആണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. വംശപാരമ്പര്യമായ രോഗമേതുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്; എന്നാൽ വിളച്ചുപിടിച്ച ഈ വിദ്യാത്മികളിൽ മിക്കവരും അവരുടെ സ്വന്തം ഉപേക്ഷകൊണ്ടത്രെ ഈ വിധത്തിലായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്; അവർ എല്ലാന്നേരവും പുസ്തകങ്ങളുമായി മേശയുടെ അടുക്കൽത്തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ട്, ദേഹവ്യായാമത്തിന്റെ കഥ വിസ്മരിച്ചുപോയിരുന്നു; സ്നാനം ചെയ്യാൻ മറന്നു; പത്തു കളിപ്പാൻ മറന്നു; നടക്കുവാനും ശുദ്ധവായു ഏല്ക്കുവാനും കൂടെ മറന്നു,—അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തശരീരങ്ങളെ ആകപ്പാടെ മറന്നു. ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞശേഷം അവർ കണ്ണു തുറന്നുനോക്കി, തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അശേഷം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നതിൽ ലേശമെങ്കിലും അത്ഭുതപ്പെട്ടുവാനുണ്ടോ? അവർ, തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്കു അല്പമായ നിദ്രയും ധാരാളം ഭക്ഷണവും മാത്രമെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നു വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുമേൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും സമയം കളയേണ്ടിവരുന്നു. അതിഭക്ഷണവും വ്യായാമക്കുറവും നിമിത്തം ആമാശയം ശോഷിച്ചുപോകയാൽ, അവർക്കു ഭക്ഷിപ്പാനും കഴിയുന്നില്ല.

ല്ല. അവർ തളന്ന് നിലം പതിക്കാരായിരിക്കുന്നു; അവരുടെ ദേഹത്തിൽ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള അല്പമായ ശക്തിയെ, സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സ്, തീവ്രമായി ക്ഷീണിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു, തന്റെ വിശപ്പിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു, ധാരാളം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുവെന്നും പറിക്കുന്നു; അഭിമാനഭ്രമമുള്ള അവന്റെ മാനസിക ശക്തി, മറ്റുള്ള എല്ലാ ശക്തികളെയും കവച്ചു കെട്ടുന്നു മുന്പോട്ടുവെക്കുവാൻ ഇടവർത്തകവണ്ണം, അതിനെ ഭൂതപ്രാണമായി അവൻ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊടുത്തു. നിന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ ക്ഷീണിച്ച ശരീരത്തിന്റെ യജമാനനായിത്തീർന്നാൽ, അതിനു ലേശം കാരണമുണ്ടാകയില്ലെന്നു കാത്തു കൊൾക; അതു കത്തുന്നതോരും ചുരക്കുകൂടി വരുന്ന ഒരു അഗ്നിശിഖയത്രെ; ആത്മാവും ചാമ്പയും ഒഴികെ മറ്റു യാതൊന്നും ശേഷിക്കാത്തതുവരെ, അത് കത്തിപ്പടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും; ആത്മാവു മുകളിലേക്കു പറന്നു പോകുന്നു; നിന്റെ ചാമ്പലിനെ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചു മൂടുന്നു; അതോടുകൂടി സ്വകലതും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബുദ്ധിമാന്മാർ, സാധാരണമായി, കായികാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരാണെന്നുള്ളത് അബദ്ധമായ ഒരു ധാരണയാകുന്നു. ലോകത്തിലെ മഹാമാ

രുടെ ചിത്രങ്ങളിന്മേൽ നോക്കുക; അവരുടെ ഭംഗിയുള്ള ആകൃതികളെയും, ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ അന്യോന്യയോജിപ്പുകളെയും പഠി നീ ആശ്ചര്യപരവശനായി തീർന്നുപോകും. ഗ്രീക്കുകാരുടെ സാഹിത്യസൂര്യന്റെ ഉദയത്തിൽ, വയോവൃദ്ധനായ ഹോമർ തന്റെ നിസ്തുല്യമായ കവിതകളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, കാൽനടയായി ഗ്രീസിൽ അങ്ങമിങ്ങം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. കായബലം ഉള്ള ആ വൃദ്ധകവിശ്രേഷ്ഠൻ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഉത്തമമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ആകുന്നു! ആധുനികകാലത്തെ കൃശാംഗനാരായ കവികൾ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണെന്നു പറയാതിരിക്കയില്ല.

നമ്മുടെ മഹാകവികളെത്തന്നെ, ഉദാഹരണമായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അമേരിക്കൻ കവികളുടെ കല്പനയായ ബ്രയൻറ് (Bryant) ഒരു യുവാവിന്റെ പൂർണ്ണശക്തിയോടുകൂടെ, തെരുവുകളിലും, വയലുകളിലും കാടുകളിലും നടക്കുന്നു. എങ്കിലും, ആരോഗ്യം കുറവായിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ അടയാളമാണെന്നു ചെറുപ്പക്കാർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു! ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇവർക്കു വിരോധമാണെന്നു ഇവർ കാണാതിരിക്കയില്ല. വാഷിംഗ്ടൺ, നെപ്പോളിയൻ, സീസർ, ഹാനിബാൾ, അലക്സാൻഡർ മുതലായവർക്കു ശിശിരകാല

ത്തിലെ മഞ്ഞുകട്ടിയിൽക്കൂടിയോ, ഗ്രീഷ്മകാലത്തിലെ കറോര വെയിലിൽക്കൂടിയോ യാത്രചെയ്യാനും, ആകാശമേക്കുട്ടിയുടെ കീഴിൽ, വെരുന്നിലത്തു, ഗാഢനിദ്രകൊള്ളുവാനും, ലോകത്തിലെ ഘോരയുദ്ധങ്ങളെ ജയിപ്പാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ ആച്ഛായികാകാരനായ സർ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിന്, തന്റെ നോവലുകളിലെ കവച്ചുക്കാരിൽ ഒരാളെപ്പോലെ സ്വന്ത നാട്ടിലെ കുന്നുകളുടെമേൽ അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഭാഗ്യം വേറൊരുസമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബർൺസ് (Burns) തന്റെ ഏറാവും വിശേഷമായ കവിതകളെ രചിച്ചത് പകൽ മുഴുവനും തന്റെ പാ പപ്പെട്ട കൃഷിസ്ഥലത്തു അലോപാനിച്ചു മടങ്ങിവന്നശേഷമാണ്. കവിസാമ്രാജ്യമെന്നായ ഷെക്സ്പിയർ, സ്റ്റ്രാട്ട്ഫോർഡ്-ഓൺ-അവനിലെ (Stratford-on-Avon) തന്റെ സ്വന്ത “നവീനവസതി”യിൽ (New Place) ഒരു നാട്ടുപുരജീവിതം കഴിപ്പാൻ വേണ്ടി, തന്റെ കീർത്തിചന്ദ്രന്റെ അത്യുച്ചകാലത്തിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും നടനരംഗമായ ലണ്ടനിൽനിന്നു വിട്ടുപോന്നു.

എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ്, മറെറല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ എന്നപോലെ, ഇതിലും, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അദ്ദേഹം പരിവൃണ്ണതയോടുകൂടിയ ആദം ആകുന്നു; താൻ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ കാ

യ്ക്കുങ്ങളിലും, തന്നത്തന്നെ മാതൃകയായി കാണിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. “കഷ്ടാനുഭവ”ത്തിനു മുന്പുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വസ്ത്രനകളും, രാജകീയമഹത്വത്തിന്റെയും, ലാവണ്യത്തിന്റെയും, കായദാർഢ്യത്തിന്റെയും ഒരു മാതൃകയായിത്തന്നെ നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു. അതെ, ദൈവം, ഭൗതികസൃഷ്ടിയിൽ വെച്ചു അത്യൽകൃഷ്ടമായ “മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൈവികമായി” നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും, മനസ്സിന്റെയും, ആത്മാവിന്റെയും സകല ശക്തികളെയും നാം വികസിപ്പിക്കേണമെന്നു താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ്.

എന്നാൽ ശരിയായ വളച്ചുയരത്തിന് ഒരു ദേഹം വെറുതെ തടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നു നാം ഓർക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം മാംസമുണ്ടായിരിക്കാം; അയാൾക്കു അതു മാറാൻ കഴികയില്ലെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ കുറ്റമായിരിക്കയില്ല; എങ്കിലും അത് അയാളുടെ ആരോഗ്യലക്ഷണമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചുപോകരുത്. വാസുവത്തിൽ അത് രോഗത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാകുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചു അത് ക്രമത്തിലധികമാകുമ്പോൾ, രോഗചിഹ്നമാണെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. പൂണ്ണവികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ശക്തി, ഉന്മേഷം, അവയവ

ങ്ങളുടെ അന്യോന്യയോജിപ്പ് എന്നിവയാണ്. നിനക്കു പൃഥുഷോചിതമായ എല്ലാ കളികളിലും ജീവനോടുകൂടി പ്രവേശിച്ച്, തളച്ചുകൂടാതെ, അവയുടെ രസാസ്വാദനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? നിനക്കു നാടുപുറത്തുള്ള വയലുകളുടെ വരമ്പുകളിൽകൂടി ദീർഘനേരം നടക്കാമോ? അടുത്തദിവസം ദീനമായി കട്ടിലിനെ അവലംബിക്കാതെ, ഓടുവാനും ചാടുവാനും, നിന്റെ ക്ഷീണിച്ചു ചെറിയ അനജനെ ചുമലിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരവാനും നിനക്കു സാധിക്കുമോ? സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ ശക്തനാകുന്നു. ഒരു വിനാശികളുടെ കയ്യിൽ നിന്റെ അംഗങ്ങളെയും മാംസപേശികളെയും അധീനത്തിൽ വരുത്തുവാൻ നിനക്കു കഴിയുമോ? കാലുതെറ്റി വീഴാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കു ലിൽ കുതിച്ചുനില്പാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം നിനക്കുണ്ടോ? * ബെയിസ്സ്ബാൾ, ആലിബാൾ മുതലായി, ധാരാളം ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട കളികളിൽ നിനക്കു സന്തോഷമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉന്മേഷഭരിതനാകുന്നു. കൂനാതെയും, കുനിയായതെയും കാലിടറിപ്പോകാതെയും, ഒരു ഉറച്ച ഭ്രമത്തോടുകൂടി, കുപ്പായക്കീശയിൽ കൈയിടാതെ, അങ്ങമിങ്ങും നടപ്പാൻ നിനക്കു കഴിയുമോ? കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്റെ അവയവങ്ങൾക്കു അന്യോന്യയോജിപ്പും ധാരാളം അയവും ഉണ്ട്.

* രണ്ടു ഭാഗത്തും നിന്നുകൊണ്ട്, ബാഹ്യം പറ്റും കൊണ്ടു കളിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരുടെ ഒരു വലുതുകളി.

എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം “ഇല്ല” എന്നുള്ള മറുപടി പറയാൻ നീ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, നിനക്കു ശക്തിയും, ആരോഗ്യവും അവയവയോജിപ്പും ഇല്ലതന്നെ; ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഉല്ലാസസമയങ്ങളിൽ കുറെക്കൂടി ഉത്സാഹമായ തൃഷ്ണ കാണിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതലയായിരിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം വീടിനുമുറുരും “പണിപ്പതുങ്ങി” കുറെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം നീ തൃപ്തിപ്പെടുകയുണ്ടാകൂ. ഞരമ്പുകളിൽകൂടി രക്തത്തിന്നു നിശ്ചാലമായി ഓടുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം, കൈകാലുകളെ ഇളക്കി നടക്കുകയും ഓടുകയും ചെയ്യൂ. ശരീരത്തിന്നു ആയാസം നല്കുന്ന ഏതുതരം ഉല്ലാസങ്ങളിലും നീ ചേരണം. ഇങ്ങിനെ ക്രമമായി ശീലിച്ചാൽ, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഞരമ്പുകളിലും പെട്ടെന്നു ഒരു പുതിയ ശക്തി കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതായി നീ കാണുകയും, നിന്റെ മനസ്സിന്നു ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും; നിന്റെ ആത്മാവിന്നുതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിശുദ്ധിയും, മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഭരിപ്പുന്നുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാരെപ്പോലെ കായികപ്രായാമങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചുപരാത്തത് ശോചനീയംതന്നെ. പണ്ടുള്ളവരുടെ കളരിയഭ്യാസങ്ങൾ—ചാട്ടം, മറിച്ചിൽ, മല്ലിടത്തം

ആദിയായവ—ശരീരബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ ധാരാളം സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നു. അവരുടെ വ്യായാമ പരിശീലനത്താൽ അവർ ദൃഢഗാത്രന്മാരും, ആരോഗ്യമുള്ളവരും, ദീർഘായുഷ്കാന്മാരും ആയിരുന്നു. എമ്പതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സുവരെ യാതൊരു മരുന്നും സേവിക്കാതെ സുഖശരീരികളായിരുന്നിട്ടുള്ളവർ അക്കാലത്ത് ഭുജിച്ചതായിരുന്നില്ല. അവർ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് വാൽകൃംകൊണ്ടല്ലാതെ, രോഗം ബാധിച്ചല്ല. എന്നാൽ ഇക്കാലത്തിലെ അവസ്ഥ എത്ര വ്യത്യസ്തമാണെന്നു നോക്കുക. എമ്പതുവയസ്സുവരെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അത് വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കും. ഇതിനുള്ള കാരണമെന്ത്? ആരോഗ്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ നാം കാണിച്ചുവരുന്ന അമാന്തം ഒന്നുമാത്രമാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ അമാന്തം ഒരു പ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുപ്രകാരം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അമാന്തം, നമ്മെക്കാൾ അസുഖശരീരികളായി ജനിക്കുന്ന നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളേയും കടന്നുപിടിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ കാലം കഴിയുന്തോറും ശരീരസുഖം കുറഞ്ഞവരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുതന്നെ വരികയും, സമുദായവും രാജ്യവും നശിച്ചു നാമാവശേഷമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യത്തിനു ക്ഷേണത്തോടൊപ്പം സുഖവ്യായാമമാണ് ആവശ്യമെന്ന് പ്രസി

ലോകാരാധന ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡാക്ടർമാരും ഐക്യകണ്ഠേണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇതിനെ ഗണ്യമാക്കാത്തത് അവരുടെ നിർഭാഗ്യം എന്നല്ലാതെ എന്തുപറയട്ടെ. എന്നാൽ വ്യായാമമെന്നു തൊരിലുരിച്ചാണെന്നുതോന്നുന്നു,—നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽ പലരും ആരോഗ്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു വക ഉല്ലാസങ്ങളിൽ രസിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രധാനമായത് ശീട്ടുകളിതന്നെ. എത്ര സമയമെങ്കിലും ഇതിൽ ചെലവഴിപ്പാൻ, ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിലും മാരം അറിവുസമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വകലാശാലാബിരുദധാരികൾക്കു കൂടി—ചിലപ്പോൾ ചില ഡാക്ടർമാർക്കു പോലും—അശേഷം മടിയില്ല. ഇത് ഏറ്റവും പരിതാപകരം തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ശീട്ടുകളിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിനു യാതൊരു വ്യായാമവും സിദ്ധിക്കയില്ല. പുകുതകളായവരായാലെന്നു, ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച്, ദീർഘനരം ഇരിക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട്, രക്തത്തിനു പല ഭൂഷ്യങ്ങളും തട്ടുവാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ഇത് അല്പം ആലോചിച്ചാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വൈഷമ്യമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങിനെയുള്ള ദുർഗ്ഗുണങ്ങളെ കളഞ്ഞു, ആരോഗ്യവൽക്കരണ ഉപയുക്തങ്ങളായ വീട്ടിനു പുറത്തുള്ള കായിക വ്യായാമങ്ങളിൽ (Out-door exercises) രസിക്കുന്നത് കാണാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്.

“ഞാൻ ബലഹീനനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്; എനിക്ക് ഒരിക്കലും സുഖമുണ്ടായിട്ടില്ല” എന്നിങ്ങനെ ഒഴികഴിവുകൾ പറയാതിരിക്ക. സ്ഥിരപരിശ്രമവും, ദീർഘകാലത്തെ വ്യായാമവും അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. സീസർ കുട്ടിക്കാലത്തിൽ ഒരു “അലമ്പ്രാണൻ” ആയിരുന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്നു; എങ്കിലും അയാൾ തന്റെ കൃശമായ ദേഹവും ക്ഷീണിച്ച ശ്വാസകോശങ്ങളും കൊണ്ട്, ഒരു വാഡിയായിത്തീരുവാൻ ഉറച്ചു. കുന്നിന്മേൽ ഓടിക്കയറി, കാരകളോടു പ്രസംഗിച്ചും മറ്റും അയാൾ നല്ല ശക്തിയുള്ളവനായിത്തീർന്നു. ഡാക്ടർ വിൻഷിപ്പിനോടു (Dr. Winship) നെത്തിനു ശക്തി വർദ്ധിപ്പാൻവേണ്ടി കനമുള്ള കല്ലുകളെ എടുത്തു പൊക്കുവാൻ അയാളുടെ വൈദ്യന്മാർ ഉപദേശിക്കുകയും, ഉദ്ദേശം മൂവായിരം റാത്തൽ കനമുള്ള കല്ലുകളെ പൊക്കുവാൻ സാധിച്ചതുവരെ, അയാൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുവരികയും ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനെങ്കിലും, അയാൾ ഇന്നു ലോകത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തനാകുന്നു. *

* ഇതിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥം വളരെക്കാലങ്ങൾക്കുമുമ്പെ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. 11-ാം പതിപ്പിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃത തർജ്ജമ. അതുകൊണ്ട് ഡാക്ടർ വിൻഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിശ്ചയില്ല.

അഭ്യാസംകൊണ്ട് ദേഹശക്തിയും ആരോഗ്യവും പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് പ്രസിദ്ധകായികാഭ്യാസികളായ സാൻഡോ, രാമമൂർത്തി എന്നിവർ ഒന്നാണത്രം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ഇവർ ചെയ്തവരോടുള്ള “അത്ഭുതങ്ങളെ” നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും കണ്ടിരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അമാനുഷന്മാർ എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്ന ഇവരുടെ ശൈശവത്തിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അത്യന്തം ദയനീയമായിരുന്നു എന്നുള്ള വാസ്തവം അധികം ആളുകൾ അറിഞ്ഞു കാണുകയില്ലായിരിക്കും. രാമമൂർത്തിയുടെ ആരോഗ്യം അത്ര വ്യസനിക്കത്തക്കതായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, സാൻഡോ ബാല്യത്തിൽ, എണീപ്പാൻ കൂടി വഹിയാതെ, ഏങ്ങിക്കുറച്ചുകിടന്നിരുന്ന ഒരു ക്ഷയരോഗിയായിരുന്നത്രെ! മിതമായ വ്യായാമവും ശ്രദ്ധയും കൊണ്ടാണ് അയാൾ ക്രമേണ ആരോഗ്യമുള്ളവനായിത്തീർന്ന്, ഒടുവിൽ ലോകത്തെ അത്ഭുതപാരാചാരത്തിൽ മുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. രാമമൂർത്തിക്കും, ഇപ്പോൾ കാണുന്ന “ഭീമശക്തി” സ്ഥിരവ്യായാമംകൊണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അഭ്യാസത്താൽ സ്ത്രീകൾക്കകൂടിയും, കായദാർഢ്യം ലഭിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ, അഭ്യാസംമൂലം, രണനിലത്തിൽ, മുന്നണിയിൽനിന്ന് ശത്രുക്കളോടു നേരിട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഭാരതീയവനിതാരത്നങ്ങൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്ക മുതലായ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ കായികാഭ്യാസങ്ങളിൽ പ്രശസ്തമായ നൈപുണ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം മഹിളാമണികൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, താരാബായി എന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവതി മദ്രാസ് മുതലായ വലിയ പട്ടണങ്ങളിൽ വെച്ച്, അനേകം മാനുഷന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, പല വിസ്മയകരങ്ങളായ കായികാഭ്യാസങ്ങൾ കാണിച്ചു, കീർത്തിനേടിയ വിവരം വർത്തമാനപ്പത്രങ്ങളിൽനിന്നു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. ഇങ്ങിനെ സ്ഥിരമായ അഭ്യാസം മൂലം ആർക്കും “അത്ഭുതപ്രവൃത്തികൾ” ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതിനെ തെളിയിപ്പാൻ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ ചേണമെങ്കിലും പര്യാപ്തം.

ശരിയായ മാർഗ്ഗങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ “അത്ഭുതകൃത്യങ്ങൾ” ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചു, ബലമുള്ളതാക്കിത്തീർപ്പാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നതാണ്; തങ്ങളുടെ ശരീരാഭിമാന്ദ്യത്തെയും ശക്തിയേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതികൾകൊണ്ടുതന്നെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുതെന്ന്, എല്ലാ യുവാക്കളോടും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇ

തിനുപേണ്ടി വ്യയംചെയ്യുന്ന സമയം വ്യത്ഥമാകയില്ല. വ്യായാമം ചെയ്യാത്ത സമയം അനേകം മണിക്കൂറുകൾ തലച്ചോറിനെ “കറക്കുന്നു” ഏതെങ്കിലും പാഠങ്ങളെ, വ്യായാമത്തിനുശേഷം, വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നിന്റെ വിലയേറിയ വ്യായാമസമയങ്ങളെ ചതുരംഗം കളിക്കുന്നതിലോ, അനങ്ങാതിരുന്ന് മനസ്സിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന മറോതെങ്കിലും നേരമ്പോക്കുകളിലോ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയരുതെന്ന് ഞാൻ വിലക്കുന്നു; നിന്റെ ഈ സമയം ശരീരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനുള്ളതാണ്; അതിനെ വീണ്ടും “ജെയിൽവസം” അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായവും നീതിയും ആയിരിക്കയില്ല. മനസ്സിനെ ഒട്ടുംതന്നെ ക്ലേശിപ്പിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട്, നിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു ആനന്ദത്തോടും ചൈതന്യത്തോടുംകൂടെ തിരിച്ചെത്തുവാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം, ദേഹത്തിനു ആവശ്യമായ വ്യായാമത്തെയും, മനസ്സിന് ആലോചനയിൽനിന്നും ചിന്താഭാരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കൊടുത്തുകൊൾക. ശരീരാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി ഇതിലധികം പ്രതിപാദിക്കേണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല.

നിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രകൃതിയുടെ അഭ്യസനം സംബന്ധിച്ച സംഗതികളെപ്പറ്റി ഇവിടെ വ്യവഹരിക്ക

ക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ അസംബന്ധമായിരിക്കും. ഈ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നു പറയാം. ഈ ശുപ്രദേശം ഇല്ലാത്ത ആരുതന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല; തങ്ങൾ വിശുദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നടിക്കുന്ന സ്വന്തമതം പൂർണ്ണമായി അവർക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആത്മാവു മനുഷ്യന്റെ അംശങ്ങളിൽ വെറും ഒന്നല്ല; അത് അത്യന്തവും, അത്യന്തനിമ്ബവുമായ അംശമാകുന്നു; ആകയാൽ ആത്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സാരമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ, അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അംശത്തിന്റെ ശ്രേയസ്സിനെ നഷ്ടമാക്കിക്കളയുന്നു. കാഴ്ചയേയും കേൾവിയേയും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു ഫ്രാണെസ്രിയത്തെ സംസ്കരിക്കുകയോ, വിശേഷബുദ്ധിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മേൽമേലയെ വളർത്തിവരികയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ, അവൻ, അവന്റെ സീമ (താണ) പ്രകൃതിയെ വികസിപ്പിപ്പാൻ ശ്രദ്ധകാണിക്കുകയും, ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ മറന്നുകളകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും വികാസമാകുന്നു എന്നു നാം കാണുകയുണ്ടായല്ലോ; അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആത്മീയപ്രകൃതിയുടെ ശ്രേയസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങളിലും നാം നല്ലവണ്ണം

അടിയറയ്ക്കാതെ, നാം വിദ്വാദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുവിധത്തിലും വിശ്വസിച്ചുകൂടാ.

നിന്ദകന്മാരുടെ “വലിയകാലം” കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി അറിയുന്നത് നിനക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും. കാലം, അധികമധികം ഗൗരവമുള്ളതായി വളർന്നുവരുന്നു: ഒരു സാധാരണ വാക്യം ഉപയോഗിക്കണമെന്നെങ്കിൽ, അജ്ഞാനവാദം (നിരീശ്വരവാദം) ജനസമ്മതമില്ലാതെയായി വരുന്നു. മാംസഭോജനം അല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ “എന്തോ ഒന്നു” തങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സത്യത്തെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തവരുടേയും സത്യത്തെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവരുടേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ. തങ്ങളിൽനിന്നു വിദൂരമായും, മേലായും ഉള്ള ആ “എന്തോ ഒന്നി”ൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നു. ഈ കാരണത്താലാണ്, സത്യം കണ്ടുപിടിപ്പാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, അനേകംപേർ “പ്രേതസംസർഗ്ഗവാദം” (മരിച്ചവരുമായി സാഭാഷിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളവാദം) മുതലായ ഓരോ പുതിയ വാദങ്ങളാൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത്. ആകയാൽ നിന്റെ ആത്മികാഭിവൃദ്ധിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകതാല്പര്യം കാണിച്ചുകൊൾക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരി

ലും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അതിനാകുന്നു; അതില്ലാതെ, നിന്റെ മറ്റു ശക്തികളുടെ അഭിവൃദ്ധി തീരെ ഉപയാഗശൂന്യമായിരിക്കും, എന്നുമാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ആവത്തിനെ വരുത്തിവെക്കുകകൂടി ചെയ്യും.

മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമായ ഏക വിദ്യാഭ്യാസമെന്നു പലപ്പോഴും കരുതപ്പെട്ടുവരുന്ന നിന്റെ മാനസികവിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി നിനക്കു ഒരേ ഒരു ഉപദേശമാണ് നല്ലവൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്; ഇതിൽ എല്ലാം അടങ്ങും: സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്ക. നീ വിദ്യാമന്ദിരത്തിലേക്കു വരുമ്പോൾ, അവസാനംവരെ അനുസരിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയെ കണ്ടുവെക്കൂ. ഈ രീതി, പഠനത്തിൽ നിനക്കു ചെലവഴിക്കാവുന്ന സമയത്തെയും ജീവിതത്തിൽ നിനക്കുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിലും മനസ്സിനെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലും, പുരുഷനായ ഒരു കാലം മാത്രം ചെലവഴിപ്പാനേ നിനക്കു കഴികയുള്ളുവെങ്കിൽ, നിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിനക്കു ഏറ്റവും ആവശ്യവും ഉപകാരവും ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം വിഷയീകരിക്കുന്നവയായിരിക്കണം. “കുട്ടികൾ, തങ്ങൾക്കു പുരുഷത്വം സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കട്ടെ” എന്നാണല്ലോ പഴയൊല്ലതെന്നു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നപക്ഷം, ഇത് നല്ലൊരു

യമമാണ്; എന്നാൽ ഇതിനെ സാധാരണ തൊറിദ്ധ
രിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട്, ഇത് ആപല്ക്കരമായ ഒരു നി
യമമായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ ഇതിനെ
പലപ്പോഴും അജ്ഞതയെ മൂട്ടുവാനും ഒഴിപ്പാനുമുള്ള ഒരു
കുപ്പായമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഒരു സാധുവും മൃഗവും ആയ
മനുഷ്യൻ പറയുന്നു— “ഞാൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനായി
ത്തീരേണ്ടതാണ്; എനിക്കു ആകുപ്പാടെവേണ്ടതായ
വിദ്യാഭ്യാസം, വായിപ്പാനും, എഴുതുവാനും കണക്കുകൂ
ട്ടുവാനും അറിയുന്നതാണ്; ഈ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ മാത്ര
മെ എനിക്കു ഉപകാരയോഗ്യമായിത്തീരുകയുള്ളൂ.” വാ
സുപുതനെ. അവൻ തന്റെ സമയത്തെ താണത
രം പണികളിൽ ചെലവുചെയ്ത്, കുറെ പണം ‘സ്വ
തകൂട്ടി’ വെള്ളുവാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവെ
ങ്കിൽ അവൻ മേല്പാഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം ധാരാളം മതി
യാകും. ചേറാരാൾ പറയുന്നു—“ഞാൻ ഒരു വ്യാ
പാരിയായിത്തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; അതുകൊ
ണ്ട് ഞാൻ എഴുതുവാനും, വായിപ്പാനും, കണക്കുകൂട്ടു
വാനും, കണക്കെഴുതി സൂക്ഷിപ്പാനും മാത്രമെ പഠിക്കുക
യുള്ളൂ; ഇത്രമാത്രമെ എനിക്കു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ”.
വാസുപുതനെ. അവന്റെ ഏക ആഗ്രഹം പണം
സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമാത്രമാണെങ്കിൽ, അവൻ ഈ വി
ദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാകണം. മൂന്നാമതൊ

രാഹുപറയുന്നു— “ഞാൻ ഒരു വക്കീലായിത്തീരുവാ
നാണു പോകുന്നത്. എനിക്കു എഴുതുവാനും, വായി
പ്പാനും, കണക്കുകൂട്ടുവാനും, മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി;
വിശേഷാൽ കുറെ നിയമപരിജ്ഞാനവും സിദ്ധിക്കു
ണം. മാത്രം യാതൊന്നുംകൊണ്ടു എനിക്കു ഉപയോ
ഗമുണ്ടാകയില്ല.” നേരുതന്നെ. അവന്റെ ആഗ്ര
ഹം ഒരു “പാവവക്കീലാ” യിത്തീരുവാനോ ഏതെങ്കിലും
താണു ഉദ്യോഗത്തിൽ കടന്നുവീഴുവാനോ മാത്രമാണെന്ന
കിൽ, മേൽക്കാണിച്ചതരം വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് അവൻ
കൃതാർത്ഥനായിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇങ്ങിനെയുള്ള വി
ഷയങ്ങളിൽ, മനുഷ്യർക്കു ഇതിലധികം പുരുഷരത്നം ഇ
ല്ലെങ്കിൽ — ഉൽകൃഷ്ടസമ്പാദനത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠാഭി
ലാഷത്താൽ അവരുടെ മനസ്സു കുതിച്ചുപാടുന്നില്ലെങ്കി
ൽ — അവർ തോന്നിയവഴിക്കു പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ; ഒരു
ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കു ഇല്ല.

എന്നാൽ അവർ പ്രകൃതിയുടെ ഉൽകൃഷ്ടസന്താ
നങ്ങളാകുന്നപക്ഷം, അവർ ഔന്നത്യത്തിലേക്കു നോ
ക്കും; ഈശ്വരൻ അവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള എ
ല്ലാ ശക്തികളേയും അഭ്യാസത്തിലേക്കു വിളിപ്പാൻ അ
വർ ആഗ്രഹിക്കും. ഇവിടെ മറ്റൊരു സാധാരണ തെ
റ്റുകളുടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഭാവ്യഭൂതല
ക്ഷണമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യമോ ലാ

കോ ഇല്ലാതെ, ആദ്യം ഒരു വിഷയവും പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയവും എടുത്ത്—അതിന്റെ ഫലം എങ്ങിനെയാകുമെന്നു അറിവാൻ, അവരുടെ മനശ്ശക്തികളെ ക്ഷയിപ്പിച്ചുകളയുന്നതു കാണുമ്പോൾ എനിക്കു വളരെ ദുഃഖം തോന്നാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് എന്തു കൊണ്ടു പഠിച്ചുകൂടാ? ഒരാൾക്കു പഠിപ്പിൽ ഒരു കൊല്ലം മാത്രമേ ചെലവഴിപ്പാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെങ്കിൽ, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന വിഷയങ്ങളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവനു മാപ്പു കൊടുക്കാം.

എങ്കിലും മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളെങ്കിലും പാഠശാലയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വിലയേറിയ സമയത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വ്യയംചെയ്ത്, തങ്ങളെത്തന്നെ എന്തു കൊണ്ടു മനുഷ്യാക്കിത്തീർത്തുകൂടാ? വെറും അറിവു മനോവികാസത്തിനു പയ്യാപ്തമല്ല; വിശിഷ്ട പ്രസ്തുത അറിവു യാതൊരു “വകതിരിവും” ഇല്ലാത്തതാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഭിലഷണീയമായ ഫലം ഉണ്ടാകയില്ലതന്നെ. ഇപ്രകാരം ഒരുവൻ തന്റെ മനസ്സിനെ, യാതൊന്നിനും വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഓരോ “കഷണം” മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുവക “ജ്ഞാനപെട്ടകം” ആയി രൂപീകരിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇ

ങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മനസ്സിനെ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വിവിധ സാമാനങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു മച്ചറയോടു തുല്യപ്പെടുത്താം.

മനസ്സിന് ആവശ്യമായത്, വിചാരിപ്പാനും തനിക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പാനുമുള്ള ശക്തിയാകുന്നു. ശരിയായി അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതും, തന്റെ അറിവിനെ ഉപയോഗിപ്പാൻ കഴിയാത്തതും ആയ മനസ്സിന് ലോകത്തിലെ നാനാവിധമായ അറിവുകൾകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ആകയാൽ, പഠിപ്പിന്റെ മുഖ്യോദ്ദേശ്യം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും നല്ലവണ്ണം വിചാരിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇതിന് ഏതാനും വിഷയങ്ങളെ തലയിൽ കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു മതിയാകയില്ല. നമ്മുടെ പാഠവിഷയം, നമ്മുടെ മനശ്ശക്തികളെ എല്ലാം ക്രമത്തിലും യോജ്യതയിലും സംസ്ഥാപിക്കുന്നതും, അവയെ വൃത്തിയാക്കുകയും വരുന്നതും ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഓരോന്നിനെയും അതാതിന്റെ തക്കസമയത്തു സ്വീകരിക്കണം; ഒരു ശക്തിയേയും വ്യക്തമാക്കിക്കളയരുത്. ഗ്രഹണശക്തി, വിവേചനശക്തി, ഭാവനാശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, ആത്മീകശക്തികൾ, ഇവ ഓരോന്നിനേയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു അപൂർണ്ണമോ. വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത തോ ആയ പാഠവിഷയം ഒരിക്കലും മതിയാകയില്ല. ഗണിതവിദ്യ ഗ്രഹണശക്തിയേയും വിവേചനശക്തിയേയും പരിഷ്കരിപ്പാൻ ധാരാളം പഠിപ്പിക്കണം; എന്നിങ്ങനെയും അത് കേവലവ്യക്തികളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ തനിമുള്ള പഠിപ്പ, ജീവിതത്തിന്റെ നാനാവിധ യാദൃച്ഛികസംഭവങ്ങളോടു മല്ലിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മെ അപ്രാപ്തമാരാക്കിത്തീർക്കും. ജീവിതത്തിൽ അനിത്യമായും ക്രമവിരുദ്ധമായും ഉള്ള പല സംഗതികളേയും പഠി ആലോചിപ്പാനുള്ളതുകൊണ്ട്, ഗണിതവിദ്യാജ്ഞാനം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം മതിയാകയില്ല. അതുകൊണ്ട്, അതിന്റെ ശക്തിമത്തായ ഗതിക്ക് ഒരു മനമർന്നെന്നപോലെ, ചരിത്രപഠനവും ഭാഷാഭ്യസനവും, എല്ലാജ്യോഷം, ഗണിതവിദ്യയെ അനുഗമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സാഹിത്യം കലാവിദ്യ മുതലായവയോടുകൂടെ, നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും മിന്നസപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഈ രണ്ടു പ്രധാനവിഷയങ്ങളുടെ പഠിപ്പ നമ്മെ അത്യന്തം സഹായിക്കും. മനുഷ്യരുടെ മൗഢ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യസനവും സഹതാപവും തോന്നുവാൻ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്; നേരെ മറിച്ച് ഗണിതവിദ്യയുടെ ബ്ലന്ധിതമായ സത്യങ്ങൾ അവയെ നിന്ദിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തത്വ

ശാസ്ത്രപഠനംകൊണ്ട്, ദൈവത്തോടു നമുക്കുള്ള സംബന്ധവും മനുഷ്യർ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള സംബന്ധവും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം; നമ്മെക്കുറിച്ചുതന്നെയുള്ള ഒരു തികവായ ജ്ഞാനം ഇതിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രങ്ങൾ (Natural Sciences) അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിവസ്തുക്കളെ ഞ്ഞാപിപ്പാനും അവയെപ്പറ്റി ആനന്ദിപ്പാനും നമ്മെ ശീലിപ്പിക്കും; എന്നാൽ ഇവയുടെ പ്രാബല്യത്തെ, തത്വശാസ്ത്രം വേദശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ പഠനത്താൽ കുറച്ചു വെളുത്തേണ്ടതാണ്; അല്ലാത്തപക്ഷം, സൃഷ്ടിവിഭാസത്തെമാത്രം ചിന്തിക്കുകയും സ്രഷ്ടാവിനെ മറക്കുകയും ചെയ്യാൻ സംഗതി വന്നേക്കും.

ദൈവം നമുക്കു തന്നിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ മുഴുവനും—ഒരു അംശമല്ല— ഉപയോഗിപ്പാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം, യഥാർത്ഥവിദ്യാന്മാരായിത്തീരുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം, പാഠങ്ങളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ശരിയായ വ്യവസ്ഥ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇനി പ്രത്യേകം പറയേണമെന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ, അപരിചിതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നിഷ്ടത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. പാഠങ്ങളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അവന്റെ മാനദണ്ഡം, മനസ്സിന്റെ തല്ലോലികനില്പായിരിക്കും; അതു ക്രമേണ പൂത്രാസപ്പെടുവാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട്, അവന്റെ

“തിരഞ്ഞെടുക്കൽ” ഉദ്ദേശംപോലെ ഫലോന്മുഖമായിത്തീരുകയില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാർ അനേകവർഷങ്ങളോളം ഏതാദൃശ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു ചില വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പഠനക്രമത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഒരു യുവാവിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. അവൻ അവരുടെ പദ്ധതിയെ അനുഗമിക്കുന്നതായാൽ ഒരിക്കലും നിരാശനായിപ്പോകയില്ല. ഇതിന്, ഇപ്പോൾ കീർത്തിമാനമായി ജീവിച്ചുവരുന്ന അനേകപേരുടെ അനുഭവം ഒന്നാത്തരം ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

ഇങ്ങിനെ പൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥയോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഭാവിയിലെ ജീവിത വിജയമന്ദിരത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം ഇട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. അവന്റെ തൊഴിൽ എന്തുതന്നെയായാലും, അവൻ അതിൽ വിജയം നേടാതിരിക്കയില്ല. അവന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ വികസിതമായിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന എന്തു കാര്യവും അവനു ചെയ്യാം. അവൻ തന്റെ ആത്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, തന്റെ പരിഷ്കൃതമായ മനസ്സുകൊണ്ട് അവനു ഗണ്യമായ പല സാഗതികളും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും, അവ

ൻ ഉത്തമനും ഭാവിജീവിതത്തിൽ വിജയസമ്പുഷ്ടനും ആയിത്തീരുന്നതും ആകുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു യുവാവു ലോകത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നു. അവൻ നിയമം പഠിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവന്റെ നല്ലവണ്ണം ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മനസ്സ് പ്രസ്തുതശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രയാസംകൂടാതെ ഗ്രഹിക്കയും, അവൻ പെട്ടെന്ന് ഉന്നമനത്തെ പ്രാപിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ വൈദ്യപരീക്ഷയ്ക്കു പഠിപ്പാനാണ് ഉദ്യമിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു നല്ല വൈദ്യനായിത്തീരുകയും എല്ലാവരും അവനെ വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവനു കച്ചവടത്തിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു ഒന്നാമതരം കച്ചവടക്കാരനായിത്തീരുന്നു. അവനു കൃഷിപ്പണിയിലാണ് വാസനയെങ്കിൽ, അവൻ അതിൽ പ്രശംസാർഹമായ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്നടുക്കൽ മാത്രമേ തന്റെ സൗഭാഗ്യത്തെ കാണുവാനുള്ളതെങ്കിൽ, അവൻ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ തത്പശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു മഹാ വിചക്ഷണനായും, തന്റെ സമസൃഷ്ടികളുടെ നന്മയ്ക്കായി, ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഒരു ശക്തിയേറിയ ഉപകരണമായും തീരുന്നു. അവന്റെ ഉദ്യോഗം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും, അവൻ തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ

ടെ മദ്ധ്യേ സുപ്രസിദ്ധനും, സമുദായത്തിലെ ഉത്തമവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിലും ഒരു പ്രധാന നേതാവും ആയിരിക്കും.

വിദ്യാമന്ദിരത്തെ പ്രാപിച്ചശേഷം, ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയങ്ങളിൽമാത്രം ശ്രദ്ധപതിച്ച്, തന്റെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതവിജയത്തിനുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാതെ സമയനഷ്ടം വരുത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിനെപ്പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതന്നുവേണം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലായ്ക്കുമാകുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള അഭിലാഷത്തോടുകൂടി പാഠശാലയിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. ആദ്യം പഠിപ്പാൻ ആരംഭിച്ച വിഷയങ്ങളെ, പ്രയാസമെന്നു പറഞ്ഞ് ഇടക്കാലത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുകളയാതിരിക്കട്ടെ. സ്ഥിരബുദ്ധിയും പരിശ്രമശീലവും ഉള്ള ഒരാൾ പ്രയാസത്തെ കൂട്ടാക്കുകയില്ലെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. ഇങ്ങിനെ മേൽനോട്ടിയുള്ള ആശയോടുകൂടി പഠിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്കു യോഗ്യതാപത്ര(ഡിപ്ലോമ)ത്തിനുവേണ്ടി കാലുപിടിപ്പാൻ ഇടയാകയില്ല. അവർക്കു അതു താങ്ങുതന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളൂ. എന്നു മാത്രമല്ല, സകലവിധമായ യോഗ്യതകളോടും സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളോടുംകൂടി അവർ പാഠശാലയിൽനിന്നുപിരിഞ്ഞുപോയശേഷവും, അവരെപ്പറ്റി അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും പാഠശാലയ്ക്കും ശാശ്വതവും അനന്തതവയുംആയ അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും.

പിന്നെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്താനുള്ള പുണ്യ ഒരു ക്ഷേത്രം കെട്ടിയിട്ടു കയറിയ യുദ്ധക്കരമായി, ലോകരംഗത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. അനേകംപേർ, തങ്ങൾക്കു ഉന്നതമായ സ്ഥിതികളെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നിരുന്നതും അവയെ ഉപേക്ഷിച്ച്, സമുദായത്തിലെ താണ പദികളെ അന്വേഷിച്ചുപോകുന്നു. ഇവർ ക്രമമായ പരിപാടിയിൽ കുറെക്കാലം കഴിച്ചിരുന്നാൽ, ഒരു പ്രയത്നവും കൂടാതെ സമർത്ഥനായിത്തീരുന്നതാണ്; എന്നാൽ അവർ അപൂർണ്ണവിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപിച്ചവരായി, പുറത്തേക്കു പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം വിഷമമായി—വ്യർത്ഥമായ എന്നു പറയുന്നില്ല—ഒരു പരാജയമായിത്തീരുന്നു. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം കാണുകയില്ലെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല; ജന്മസിദ്ധമായ ‘വരങ്ങൾ’ കൂടാതെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്, എന്തെല്ലാം വിപ്ലവങ്ങൾ നേരിട്ടാലും, അവൻ ലോകത്തിൽ വിജയിപ്രകാശിക്കാതിരിക്കയില്ല; എങ്കിലും സാധാരണനിയമം ഇതാണ്— “പരിപൂർണ്ണവിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതപരാജയം”.

പ്രിയസ്നേഹിതാ, ഈശ്വരൻ നിനക്കു ദയാപൂർവ്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയെ നീ പാഴാക്കിക്കളയരുതേ. നിന്നെത്തന്നെ നിവിർത്തിയുള്ളതോളം അഭ്യസിപ്പിക്കു; കായികവും, മാനസികവും ആത്മീയവും ആ

യ നിന്റെ പൂണ്ണശക്തികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക; ഒരു വർഷത്തേയോ ആറുമാസത്തേയോ വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് നീ കൃതാർത്ഥനാകരുത്. നീ എന്തുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താലും കൊള്ളാം,—എല്ലാ ജീവിതപഥത്തിലും പൂണ്ണവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരെ നീ കണ്ടെത്തും; നീയും അവരെപ്പോലെ പൂണ്ണവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ, അവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ നീ നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെടും. ഇതു നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അതിവിശിഷ്ടവും സൗഭാഗ്യസങ്കലിതവും ആയ കാലമാകുന്നു; ഇതിനെ വേണ്ടപോലെ വിനിയോഗിച്ചുകൊൾക; ഈ കാലം ഫലസമൃദ്ധിയാൽ ആഘാദിതമായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കരതലങ്ങളെ നീട്ടുകമാത്രം ചെയ്യാൽ നിനക്കു വേണ്ടിടത്തോളം പഠിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നിന്നെത്തന്നെ ഒരുക്കുവാനുള്ള കാലമാകുന്നു; വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നിന്റെ അവസാനവർഷം അതിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, നീ ഒരു പൂണ്ണമനുഷ്ഠനായി, ഉത്തമപുരുഷനായി, അവിടെനിന്നും യാത്രചോദിച്ചു വിസ്തൃതമായ ലോകരംഗത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കയും, ദൈവം നിന്നെ ഏല്പിക്കുന്ന ജോലികളെ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു സമാധാനത്താൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

അദ്ധ്യായം 4.

സന്മര്യാദ.

സന്മര്യാദ_____സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ_____“അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം”_____ഉടുപ്പിലും ശരീരത്തിലും വൃത്തിയായിരിക്കെ_____സംഭാഷണം_____ശില്പം_____പരിഷ്കാരം_____വൃത്തിഹീനനും “അഴകുറാവണനും”_____വസ്ത്രധാരണാഭിധമി_____“മതിൽക്കുസുമങ്ങളും മെഴുപ്രതിമകളും”_____പൗരജ്ഞം_____മറ്റുള്ളവരുടെ മനോവികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്ക_____നയശീലം_____ദാസ്യഭാവവും അഹമ്മതിയും_____വെടിപ്പ്_____കൃത്യനിഷ്ഠ_____മര്യാദയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ_____ഗൃഹസുന്ദരം അതിമിയും _____മേശയിൽ വെച്ചു ആചരിക്കേണ്ടക്രമങ്ങൾ_____നിത്യോപയോഗത്തിന്നു കൊള്ളുന്ന ചില സംഗതികൾ_____അയിരും ചെറുകായ്ക്കങ്ങൾ _____“കാടൻ സ്വഭാവങ്ങൾ”_____മര്യാദകെട്ടു ഇരുപതു പ്രവൃത്തികൾ_____മര്യാദയില്ലാത്തവൻ എത്ര വിചാനായാലും ഫലമില്ല.

സമുപ്രധാനമെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതവിജയം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നു വിചാരിച്ചുപോകേണ്ട; ആകയാൽ നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തിൽ നിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട വേറെയും ചില സംഗതികളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. സന്മാര്യാദ

ത്തെ തെളിയിക്കുന്ന ആചാരപരമ്പരകളെപ്പറ്റിയാ
ണ് നാം ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഭാവിക്കുന്ന
ത്; നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടികളുമായുള്ള സഹവാസത്തെ
സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, ഈ ആചാരങ്ങൾ, അവയെ
നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഒരു യഥാർത്ഥവിദ്യാഭ്യാ
സത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയും വൈശിഷ്ട്യവും മാത്രമാ
ണെന്നു നാം കാണാതിരിക്കയില്ല.

എങ്കിലും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽപ്പോലും ചിലർ ഇവ
യെ ഗണ്യമായി കരുതിവരാറില്ല; അവർ, ഈ വക
സംഗതികളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതുതന്നെ പോരാ
യുയാണെന്നു വിചാരിച്ചുവരുന്നു. 'നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മ
നസ്സും കുറെ വിശേഷബുദ്ധിയും ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എ
ത് ആളുകളുടെ മദ്ധ്യത്തിലും പ്രയാസംകൂടാതെ പെരു
മാറാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം.

ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ സമ്മതിയെ അ
ർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ സദാചാരനിയമങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാ
നം ഹൃദയത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യത്തിലും വിശേഷബു
ദ്ധിയിലും അടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്; എ
ന്നാൽ, ഒരു സമുദായത്തിലെ നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാ
മാണെന്നു കാലേകൂട്ടി പഠിക്കാതെ, അതിൽ ആചരി
പ്പാൻ വിഹിതമായതെല്ലാം മനോവൈശിഷ്ട്യവും ബു
ദ്ധിയുമുള്ള സകല മനുഷ്യരും അറിയും എന്നു പറയു

നന്ത് വാസ്യമല്ല. * അത്യന്തം നിമ്ബമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടിയ ഒരു വിദേശീയൻ ഈ രാജ്യത്തു വരുമ്പോൾ, അയാൾക്കു പൗരതപാവകാശങ്ങൾ നൽകുവാൻ നാം അല്പം കാലമെടുപ്പോ വരുത്തുന്നു. കാരണം, അയാൾക്കു ഇവിടത്തെ രാജ്യനിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുതന്നെ. അവ എന്തെല്ലാമാണെന്നു വെടിപ്പായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചേണ്ട സമയം അയാൾക്കു കിട്ടുന്നതുവരെ, അയാളെ നാം ഒരു അന്യദേശീയനായി താമസിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു രാജ്യക്കാർ എന്നു പറയുന്നത്, പൊതുക്കായ്ക്കുണ്ടാക്കായി ഒരുമിച്ചു കൂടിപ്പോന്നിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാകുന്നു; അവർ തങ്ങൾക്കായി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവരുടെ അവകാശത്തെപ്പറ്റി ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല; സമുദായം എന്നു പറയുന്നതും സംഘടിതമായ ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടം ആകുന്നു; ഇതിന്, ഇതിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ നിമ്മിപ്പാനുള്ള പൂർണ്ണമായ അവകാശം ഉണ്ട്. നാം സദാചാരനിയമങ്ങൾ എന്നു വി

---

* ഇവിടെ അന്വേഷിക്കയില്ലെ രാജ്യനിയമങ്ങളെ സാമൂഹികമായി പാലത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. വായനക്കാരുടെ സാധാരണ അറിവിനു വേണ്ടിമാത്രം ഈ ഭാഗം രാജ്യം ചെയ്യേണ്ടതു എഴുതുന്നതുകൂടി.

ജിച്ചുവരുന്നത്, ഒരു നല്ല സമുദായത്തിലെ ആചാര
 ങ്ങൾ അഥവാ നിയമങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അ
 ല്ല; ഒരുവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രതന്നെ വിശേഷ
 ും, അവന്റെ ധനം, ശക്തി, കീർത്തി എന്നിതുകൾ
 എത്രതന്നെ വലിയതും ആയിരുന്നാലും, അവൻ ഈ
 സമുദായത്തിലെ നിയമങ്ങളുമായി നല്ലവണ്ണം പരിച
 യപ്പെടുന്നതുവരെ, അവൻ ഇതിൽ പ്രഭവശം സിദ്ധി
 ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒട്ടുംതന്നെ വ്യസനിക്കേണ്ട
 തില്ല. ഐക്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൗരനല്ലാത്ത ഒരു
 വൻ ഇവിടെ വന്ന് പൗരത്വപാപകാശങ്ങളെ പ്രയോ
 ഗിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞാൽ, അതിൽനിന്നു, ഗവണ്മണ്ടി
 ന്റെ അധീനത്തിലുള്ള സകല ശക്തികളാലും അ
 യാൾ പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്നതാണ്; ഇപ്രകാരംതന്നെ
 ഒരു സമുദായത്തിലെ ആചാരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ
 യോ, അവ എന്തെല്ലാമാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാതെയോ ഒരു
 മനുഷ്യൻ അതിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാ
 ൽ, എത്രതന്നെ സാഹസപ്പെട്ടിട്ടും അയാളെ അതി
 ൽനിന്നു ഒഴിച്ചുനിർത്തുന്നതാണ്. വാസുവത്തിൽ, സാമു
 ദായികനിയമങ്ങൾ ഗവണ്മണ്ടിന്റെയോ മറ്റോതെക്കി
 ലും സംഘത്തിന്റെയോ നിയമങ്ങളെക്കാൾ സുസ്ഥി
 രമാകുന്നു; കാൾഹൗൺ (Calhoun) പറഞ്ഞിരിക്കു
 ന്നത് അത് പേഴ്സ്യൻകാരുടെ നിയമങ്ങളെപ്പോലും,

ലെ പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകുന്നു എ
ന്നാണ്. സമുദായത്തെ ഭീഷണിക്കൊണ്ട് വശപ്പെടുത്തു
വാനോ, കൈക്കൂലിയാൽ തട്ടിപ്പാനോ, സേവകൊണ്ട്
സാധീനപ്പെടുത്തുവാനോ കഴികയില്ല; ഭീഷണിക്കാര
നെ കഴുത്തിൽപ്പിടിച്ചുതള്ളിപ്പറത്താക്കുന്നു; അപരി
ഷ്ഠതനായ ധനവാന്റെ പണം പക്ഷേ സ്വീകരിക്ക
പ്പെട്ടാലും, അയാൾ എല്ലാവരുടെയും ഹാസ്യപാത്രമാ
യിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു; സേവയുമായി അടുത്തു
കൂടുന്നവൻ താഴെ കാണുംപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഉപദേശം
കിട്ടുന്നു— “സർ, നിങ്ങൾ തിരക്കുകൂട്ടാതെ കുറേക്കാലം
കൂടെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക; ഒരു നല്ല സമുദായത്തിൽ ഇട
പെടുന്നവരുടെ പരിശീലനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നു
നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം ഇവിടെ വന്നാൽ മതി;
അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സസാഗതം ഞങ്ങൾ സ്വീകരി
ക്കുന്നതാണ്. തല്ലാലം നിങ്ങൾക്കു പ്രവേശം ഇല്ലാത്ത
തിൽ വ്യസനിക്കുന്നു”. ഒരു രാജ്യക്കാരെപ്പോലെ ഒരു
സമുദായത്തിനും പുതിയ സാമാജികന്മാരെ കിട്ടുന്നത്
വലിയ സംതാപ്പമാണ്; സാമാജികന്മാരുടെ യോഗ്യ
തകളെക്കുറിച്ചുമാത്രമേ നിഷ്കഷ്ഠയുള്ളൂ.

അല്പം ആലോചിച്ചാൽ സന്തോഷം എന്നു പറ
യുന്നത്— നാം പെരുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമുദാ
യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ— എത്ര സൗകര്യമായ ഒരു

കാഴ്ചമാണെന്നു നമുക്കു കാണാം; ഇത്— ഈ നിയമങ്ങൾ— വിശേഷബുദ്ധിയിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നുകൂടി നാം അറിയുമ്പോൾ, ഇത് എത്ര പ്രയത്നം കുറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണെന്നും നമുക്കു ബോദ്ധ്യമാകും. എന്നാൽ, ഈ നിയമങ്ങളിൽ പലതും ഒരു അത്ഭുതമില്ലാത്തവയാണല്ലോ എന്നു നീ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം. അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്: യുക്തിയിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത യാതൊരുവക സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളും ബലമുള്ളവയല്ല; അവയ്ക്കു നിന്റെ ആദരവിനുള്ള അവകാശമില്ല; അവ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിനെതിരായി പാസ്സാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ പോലയാകുന്നു; അവയ്ക്കു ആരെയും ബന്ധിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു നല്ല സമുദായത്തിലെ നിയമസ്ഥാപനം യുക്തിയാകുന്നു; നാം അനുസരിപ്പാൻ നിബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദായത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ സ്വാഭാവികവും ന്യായാനുസൃതവും ആകുന്നു; അവ ഒരിക്കലും കൃത്രിമവും ഉഗ്രവും ആയിരിക്കയില്ല. ഈ ഹേതുവാൽ, യുക്തി, നീതി, സന്മാർഗ്ഗം എന്നിവയ്ക്കു വിരോധമായ എല്ലാ സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളെയും നാം ത്യജിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു തെളിയുന്നു.

ആകയാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിലെ ആഡംബരഭ്രമങ്ങളെയോ പരിഷ്കാരകോലാഹലങ്ങളെ

യോ അനുകരിപ്പാൻ നാം നിബ്ബന്ധിതരല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവ താല്ക്കാലികഭൂമത്തിന്റെ ഒരു തള്ളിച്ചുമാത്രമാകുന്നു; ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇവയെ കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. ഒരു സമുദായത്തിൽ “ഇരക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന” പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ മിക്കതും കാലഗതിക്കു യോജിക്കാത്തതും, ചെറുപ്പക്കാരുടെ താല്ക്കാല “രസ”ത്തെ മാത്രം വീക്ഷിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. ഇങ്ങിനെയുള്ള “ഭൂമി”ത്തിൽ വീണ്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുതന്നെയാണ്.

ഒരാൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയതരത്തിലുള്ള കോട്ട്—കഴുത്തിൽനിന്നു പാദംവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു കോട്ട്—ധരിച്ചുകൊണ്ടു നിരത്തിൽകൂടി പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ. “പരിഷ്കാരക്കൊതിയനായ” ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിറോദിവസം, തന്നക്കാരനെ ചെന്നുകണ്ട് അതേവിധത്തിലുള്ള ഒരു കോട്ടുണ്ടാക്കിച്ചു ദേഹത്തിൽ അണിഞ്ഞ് ഭംഗി പരീക്ഷിക്കുന്നു; അയാളെ വേറൊരു “പരിഷ്കാരക്കൊതിയൻ” അനുകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരാഴ്ചവട്ടത്തിനുള്ളിൽ “ഗോസ്സായിവേഷം” കെട്ടിയ വികൃതികളായ യുവാക്കന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം നാട്ടിലെവിടെയും പരക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇവരെ അനുകരിപ്പാൻ വിശേഷബുദ്ധി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇവരുടെ ഈ “അ

നകരണഭൂമി" സമുദായത്തിലെ ഒരു പരിഷ്കാരമായി ബുദ്ധിയുള്ള പരാതം ഗണിക്കുകയുണ്ടായി.

ആധുനികകാലത്തിലെ മറ്റൊരു "ഭൂമി" അമിതമായ അഭിപ്രായഗതികളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ചിലയാളുകൾ തന്നത്താൻ ആപോചിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള പാല; ഇ പർ വല്ല വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിലോ മറ്റോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും "കഥ"കളെ കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ പൊതുജനങ്ങളുടെ പൊട്ടുന്നുള്ള ക്ഷോഭത്തിലും അഭിപ്രായഗതികളിലും വീണ്, വഴിപിഴച്ചുപോകുന്നതിൽ അതിശയിപ്പാനില്ല. ഇ പർ നിരീശ്വരത്വത്തിലോ "മോണോനിസ്" (മോണോത്ത്വം)ത്തിലോ, മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വീകൃതത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. കൌതുകകരമായിത്തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, അപരനെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ, അവയുടെ ഗുണഭോജനങ്ങളെ സ്വബുദ്ധിക്കൊണ്ട് വിവേചിച്ചറിയേണമെന്നു ഇവർക്കു താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട്, സമുദായം യുക്തിയെ അനുസരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിനെ നാമും അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും, മിതമല്ലാത്തവയിൽ ഭൂമിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ നാം കരുതേണ്ടതായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു; നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു കാണിച്ചുവെന്ന്

വെച്ച്, നാമും അതു കാണിക്കേണ്ടതില്ല. മറവാക്കി
ൽ പറയുന്നതായാൽ, സദാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശേഷ
ബുദ്ധിയെ ബലികഴിപ്പാൻ നമ്മോടു ആവശ്യപ്പെടു
ന്നില്ല.

ഒരു ഉത്തമപൗരനായിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യൻ, അവൻ അധിവസിപ്പനേട്ടേഴിക്കുന്ന
രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങളെ ഒന്നാമതായി പഠിച്ച് അ
വയെ അനുസരിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ നന്മയെ
ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ന്യായമായ സാമുദായികനിയമങ്ങളെ നാം
ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടതും ആചരിക്കേണ്ടതും ആവ
ശ്യമാകുന്നു. സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ ഒന്നാമതായി നമ്മോ
ടു ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം—

വൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധിയാകുന്നു. ഇതി
നേക്കാൾ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരുവൻ അതി
വിശേഷമായ കോട്ടോ തൊപ്പിയോ ധരിച്ചിരിക്കാം; അ
വൻ വെബ്ബ്സ്റ്ററിന്റെ (Webster) ബുദ്ധിശക്തിയും
ചെസ്റ്റർഫീൽഡിന്റെ (Chesterfield) മര്യാദകളും ഉ
ണ്ടായിരിക്കാം,—എങ്കിലും അവന്റെ വസ്ത്രം, ശരീരം,
സംഭാഷണം എന്നിതുകൾ മലിനമായിരുന്നാൽ ഒരു ന
ല്ല സമുദായത്തിലെ അംഗമായിരിപ്പാനുള്ള യോഗ്യത

അപനങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ * വസ്ത്രം ശുചിയായിരിക്കേണമെങ്കിൽ, തൊപ്പി, കോട്ട്, ബുട്ട്സ് എന്നിവയെ എല്ലാപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിവെക്കേണ്ടതും അടിക്കുപ്പായങ്ങളെ ഇടക്കിടെ,—വേനക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും, മാറേണ്ടതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ, മറ്റൊരു സംഗതികളിൽ എന്നപോലെ, നമ്മുടെ വിശേഷബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിപ്പാൻ മാനുപോകരുത്. ഒരു പ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് ഡാൻറി (സുന്ദരവിശ്ലീ)യായിരുന്ന ബ്യൂബ്രമ്മൽ (Beau Brummell) എന്നയാളുടെ നിയമം ദിവസത്തിൽ മൂന്നു ഷട്ടായിരുന്നു എന്നു അയാൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു; ഇക്കാലത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലും ഈ ഒരു “അസാധാരണ നിഷ്കർഷ” കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനുകരിക്കാവുന്ന ഒരു നിയമം ഇതാണ്—വസ്ത്രം എപ്പോൾ വൃത്തിഹീനമായി കാണപ്പെടുമ്പോഴോ അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിക്കൊൾക. മാന്യനായ ഒരാൾക്കു വൃത്തിയെ വസ്ത്രമല്ല, വെടിപ്പാണ് അത്യാവശ്യമെന്നു കാത്തുകൊൾക. ഉടുപ്പ് ആസകലം ശുചിയായിരിക്കേ

* ഇവിടെ പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും, പ്രസ്തുതനിയമങ്ങൾ ആവാഗ്ഗോപാലെ എതുസ്വരൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിനും കൗശലിക്കാവുന്നതാണ്.

ണ്ടതാണ്; പ്രത്യേകിച്ചു പാദാവരണം, (കാൽമേസ്) ബുട്ട്സ്, പോക്കാം തുചാല (ഉറമാല്) എന്നിവ വളരെ ശുദ്ധിയായിരിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടണം.

ശരീരശുചി വസ്ത്രശുചിയേക്കാൾ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു; ഇതുസംബന്ധമായ ഉപേക്ഷ ഒരിക്കലും ക്ഷണവുമില്ല. പെട്ടെന്നുവന്ന ഒരു മഴകൊണ്ടോ മറ്റോ നിന്റെ ഉടുപ്പു നനഞ്ഞെന്നോ ചെരിപ്പിൽ ചളിപറ്റിയെന്നോ വന്നേക്കാം; രണ്ടാമതു വീട്ടിൽപ്പോയി പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ എല്ലാപ്പോഴും സാധിച്ചെന്നും വരികയില്ല. ഇത് നിന്റെ കുറവല്ല. നേരേമറിച്ച് നിന്റെ ദേഹം വൃത്തിയാക്കിവെക്കുന്നതു നിന്റെ അശ്രദ്ധകൊണ്ടുമാത്രമാണ്; നിമ്ബജലം കിട്ടാൻ കഴിയും കാലത്തോളം ദേഹശുദ്ധിയോടുകൂടിയിരിപ്പാൻ ആർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാകയില്ല.

ദേഹം നല്ല പണ്ണം ശുചിയായിരിക്കേണമെങ്കിൽ, ശരീരം മുഴുവൻ ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകണം. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും പതിവിനും അനുസരിച്ച് കഴിവുള്ളവരെല്ലാം (നാട്ടുപുറത്തു പാർക്കുന്നവരെങ്കിലും) ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കുളത്തിലോ പുഴയിലോ മുങ്ങിക്കളിക്കുവാണു വേണ്ടത്. സമീപം കുളമില്ലാത്തവർ കോരിക്കുളിച്ചാലും തരക്കേടില്ല. നിവിർത്തിയുള്ളവർക്കും, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഉത്തമം.

രോഗബാധിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിബ്ബന്ധമില്ല. മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ശരീരത്തിന് വ്യായാമം സിദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്.

പൊടിയും മണ്ണും കയറി സ്ഥലം പിടിക്കാതിരിപ്പാൻ, മുടി ദിവസത്തോളം ചിക്കിമിനക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രഭാതമാണ് ഇതിന് പറ്റിയ സമയം; കുളികഴിഞ്ഞ ശേഷവും മുടി നല്ലവണ്ണം ചിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

നഖങ്ങളുടെ കാര്യവും വിസ്മരിച്ചുകളയരുത്; അവയെ ഒട്ടുംതന്നെ വളരാൻ സമ്മതിച്ചുകൂടാ. ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവയെ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വെടിപ്പാക്കണം. ഭന്തക്കുളനത്തെപ്പറ്റിയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേമതിയാവൂ. ഇവയെ ശുചിയാക്കുവാൻ ഉമിക്കരിയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതെങ്കിലും, ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായാലും വിരോധമില്ല.

കുളിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ ജോലി നല്ലവണ്ണം ചെയ്ത; ധാരാളം സോപ്പും ധാരാളം ജലവും ഉപയോഗിക്കു; പിന്നീട് ഒരു ഉണങ്ങിയ തുവാലകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും തുടയ്ക്കുക. ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് ഗുളികകളെക്കാളും പൊടികളെക്കാളും നല്ലതാണ്; ഭേദപ്പെട്ടവയെങ്കിലും, സ്നാനം ആരോഗ്യങ്ങളേയും ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പുകളേയും അപേക്ഷിച്ച് അധികമായ ഫലം ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ശുദ്ധി, അഴുക്കില്ലാത്ത വസ്തുക്കളേയും ദേഹശുദ്ധിയേയുംകാൾ മേലായ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നു നാം അറിയേണ്ടതാണ്. മലിനമായ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചശേഷം ഒരു സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, തെരുവീഥിയിൽ വീണ് ദേഹം മുഴുവനും ചളിപുരണ്ട ഒരുവനേക്കാൾ അധികം വൃത്തിഹീനനും അശുദ്ധനും ആകുന്നു.

അശുദ്ധഭാഷണം എന്നു പറയുന്നത് ദൈവദൂഷണവും ആഭാസവചനങ്ങളുമത്രെ; ഈ ദുസ്തുണങ്ങളാൽ അപരാധിയായ ഒരുവൻ, പരസ്യമായോ രഹസ്യമായോ ഒരു യഥാർത്ഥപുരുഷൻ എന്നുള്ള നാമത്തെ അർഹിക്കുന്നില്ല. വസ്തുക്കളായോ ശരീരത്തെയോ മാത്രം അഴുക്കാക്കുന്ന ചളിയും പൊടിയും മറ്റുള്ളവരോടുകൂടി സമ്മേളിക്കുന്നതിൽനിന്ന് നമ്മെ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാക്കിത്തീർക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മനസ്സിനെയും, വിചാരങ്ങളെയും, ആത്മാവിനെത്തന്നെയും അശുദ്ധമാക്കുന്ന അസഭ്യവാക്കുകളാൽ നാം എത്രയധികം അയോഗ്യന്മാരായി ഭവിക്കുന്നു! ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനേക്കാൾ നിന്ദ്യനായും അസഭ്യവാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ നീചനായും ഉള്ള ഒരു ചങ്ങാതിയെക്കുറിച്ചു എനിക്കു ഊഹിപ്പാൻ കഴികയില്ല; നീ ആദ്യത്തെയാളെ ഒരു മൂവൻപാമ്പിനെപ്പോലെയും, രണ്ടാമത്തെയാളെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ഒരു ഇഴജന്തുവിനെപ്പോലെയും അകറ്റിനിർത്തേണ്ടതാകുന്നു. ഇവരിൽ ഒരാളുമായി അല്പമെങ്കിലും

സമയം കഴിച്ചശേഷം, നിന്റെ മാതാവിന്റെയോ സഹോദരിയുടെയോ മുഖിൽ ചെല്ലുവാൻ നീ ലജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്.

മാന്യനായ ഒരുവൻ ശപഥം ശാപം മുതലായവ മാത്രമല്ലാ നിരത്ഥകവും മൗഢ്യവുമായ വാക്കുകൾപോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അവൻ സഭ്യതരമായ സംഭാഷണത്തെ മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ഹീനവാക്കുകളെക്കൂടിയും ത്യജിക്കുന്നതാകുന്നു. വാക്കുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള സൂക്ഷ്മതയോടെ, നല്ലവണ്ണം വളരാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണമാണ്. വ്യാകരണനിയമങ്ങളെ പരിവായി അനാദരിക്കുന്ന ഒരുവനെപ്പോലും ഒരു മാന്യനായി ഗണിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, ഒരു മാന്യനായിരിപ്പാൻ നീ ആശ്രയിക്കുന്നപക്ഷം നിന്റെ ഭാഷ പരിശുദ്ധവും, ലളിതവും തെറ്റില്ലാത്തതും ആയിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊൾക; നന്നായി വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കു നീ മാന്യനാണോ എന്നറിവാൻ നിന്നോടുകൂടെ അഞ്ചുനിമിഷത്തിലധികം സംഭാഷിക്കേണ്ടിവരികയില്ല. നിന്റെ ഭാഷ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മുദ്രയാകുന്നു;—നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാൽ നിനക്കു പരിചിതമായ ശീല

ങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നു നീ കാണിക്കുന്നു. പല വകപ്പിലുള്ള മയ്യാദകെട്ടു ഭാഷകളുണ്ട്:

ഏറ്റവും മയ്യാദഹീനമായ വാക്കുകൾ ഗ്രാമ്യപ്രയോഗങ്ങളാകുന്നു.

രണ്ടാമത്തേത് ദൈവദൂഷണങ്ങളായ സംസാരങ്ങളാകുന്നു.

ആത്മപ്രശംസ, പരദൂഷണം, ബുദ്ധിഹീനമായ സംസാരങ്ങൾ, ചീത്ത വ്യാകരണം, അബദ്ധോച്ചാരണം ആദിയായവയെ മൂന്നാംതരത്തിൽ ചേർക്കാം.

മാനുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു ഉടുപ്പുമാറുക, നഖം കുടിക്കുക, കീശയിൽ കൈയിട്ടിരിക്കുകയോ നില്ക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടു, ദേവാലയത്തിൽവെച്ചു സംഭാഷിക്കുക, ആ പശ്ചാത്താപമേൽമീശപിരിക്കുക, മുടിചിക്കുക, മുഖം തുടയ്ക്കുക, താക്കോലുകൾകൊണ്ടു കളിക്കുക, പേനക്കത്തികൊണ്ടു നഖം മിനുക്കുക—ഇങ്ങിനെ സാധാരണ, മിക്കയാളുകളും സാരംവെണ്ണാത്ത അനേകം ദുഷ്ടീകരങ്ങൾ നാം വഴ്ജിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

ഇവയോടു സംബന്ധമുള്ള വേറേയും ചില സാഗതികൾ നീ കാണാവതാണ്. നീ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമാനങ്ങളെ തൊടുകയോ, കേടുപരുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. നിന്റെ കാലിൽ

ബുട്ട്സോ ചെരിപ്പോ ഉണ്ടെന്നിരുന്നാൽ അതിന്റെ കീഴ്ഭാഗം നല്ലവണ്ണം തുടച്ചിട്ടേ അകത്തു കടക്കാമു. ന നഞ്ഞു, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കുടയുമായി മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാ, അതിനെ അവിടെ ചാതകയോ ചെയ്തത്. ഇപ്രകാരംതന്നെ നിന്റെ തൊപ്പിയോ, കുപ്പായമോ, മറോതെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ മുറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമാനങ്ങളുടെ മേൽ വെക്കരുത്. സാമാനങ്ങളുടെ മേൽ കാലുകുത്തുക, കസാലമൽ ചാരിക്കിടക്കകളുമായ പ്രവൃത്തികൾ തീരെ അയോഗ്യവും അപരിഷ്കൃതവും ആകുന്നു. വാസ്യവമായ മയ്യാഭയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ചെരിപ്പിന്റെ അടി, ചെരിപ്പുകുത്തിയെയല്ലാതെ ഒരിക്കലും കാണിക്കയില്ലെന്നു ഓർത്തുകൊൾക.

പരിഷ്കാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പലർക്കും പരിമളവസ്തുക്കളോടു കൂടെ സ്നേഹമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഇത് ഒട്ടുംതന്നെ നിന്ദ്യമല്ല. എന്നാൽ കണക്കിലധികമായിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതത്രെ. വാസ്യവത്തിൽ, തലനിറയെ എണ്ണയും സുഗന്ധതൈലങ്ങളും പൂശിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഒരുവന്റെ കൂടെ ദീപ്തനേരം കഴിച്ചുകൂട്ടുക എന്നതു ദുസ്സഹമായിരിക്കും; അവനിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നില്പാൻ മിക്കവരും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി സുഗന്ധതൈലം

പോക്കാറ് തുവാലയിൽ തളിക്കുന്നതും, അല്പം എണ്ണ തലമുടിയിൽ പുരട്ടുന്നതും ഒട്ടും അവിഹിതമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഒരുവിധം “മോടി”യ്ക്കു അതു സഹായമായും ഇരിക്കും. എന്നാൽ പ്രകൃതിയേയും യഥാർത്ഥഗുണത്തേയും അനുകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൂമത്തിൽ വീണുപോകയില്ല; അവൻ മണം പിടിപ്പിക്കാത്ത ഉറമാലുകൊണ്ടും, എണ്ണ പുരട്ടാതെ നല്ലവണ്ണം ചിക്കി മിനുക്കിയിട്ടുള്ള മുടികൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുതന്നെയും, ചിലപ്പോൾ തുപ്പുവാനും ചുമയ്ക്കുവാനും നാം നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുപോകും; എന്നാൽ ഇത് തുവാലകൊണ്ടു വായ മറച്ച്, കഴിയുന്നത്ര പതുക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നാം ഇരിക്കുന്ന ഇറയത്ത്—കോവണിയുടെ മേലോ, സല്ലാപമുറിയിലോ, അഥവാ ഒരു പരസ്യമുറിയിലോ എവിടെയായിരുന്നാലും കൊള്ളാം—തുപ്പുന്നത് ഒരിക്കലും ക്ഷമിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു തെറ്റാകുന്നു. മാന്യനായ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഈ തെറ്റിൽ അകപ്പെടുകയില്ല. നിനക്കു തുപ്പിയേ കഴികയുള്ളവങ്കിൽ തുവാല ഉപയോഗിക്കുകയോ മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുകയോ ചെയ്യ. ചില യാളുകൾ, പരസ്യമായി തുപ്പുന്നതിലും കാക്കിക്കുന്നതിലും ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിച്ചുവരാറുണ്ട്; അവ

രുടെ ഈ പ്രവൃത്തി എല്ലാവരും കണ്ടു സന്തോഷിക്കുമെന്നായിരിക്കാം അവരുടെ വിചാരമെന്നു തോന്നുന്നു.

വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, തുപ്പുന്നത് ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരു ആവശ്യമാകുന്നു; ഇത് കഴിയുന്നതും കച്ചകൂടാതെയും മറുജീവരെ അസഹ്യപ്പെടുത്താതെയും നിവിർത്തിപ്പാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതത്രെ.

* എന്നാൽ വെറിലമുരുകി തുപ്പുന്നവരെപ്പറ്റി എന്തുപറയാം? അത്യന്തം ഹീനമായ ഈ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചു പറയേണ്ടിവരുന്നതുതന്നെ ആക്ഷേപമാണ്. ഈ നാട്ടിൽ പലരും—ചിട്ടാഭ്യാസമുള്ളവരിൽത്തന്നെ പലരും—ഈ ദുശ്ശീലത്തിന്നു അടിമകളായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും ദുഃശ്യാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ളവ

* ഇവിടെ മൂലത്തിലെ ആശയം ഒട്ടാതെ വിട്ടുകളയാതെയാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്; മൂലഗ്രന്ഥകാരൻ പുകയില വായിലിടുന്നവരെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നു; തർജ്ജമയിൽ വെറിലമുരുകുകാരനെ ഒരു ഭേദം മാത്രമെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കേരളീയർക്കുള്ള ഈ ഭാഷാന്തരത്തിൽ, ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ആവശ്യമാണെന്നു വായനക്കാർ സംവദിക്കുമല്ലോ. വെറില മുരുകുന്നവർ, പുകയില അവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, പുകയില മുരുകുകാരെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം അവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും ഈ വിഷയത്തിൽ, മൂലത്തിലെ ആശയം വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും, അതുകൊണ്ട് ഭാഷാന്തരക്കാലിയെ അതും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

റെ മൃഗങ്ങളെന്നു നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് അവർക്കു അവമാനകരമായിരിക്കുമെങ്കിലും, സൂക്ഷ്മം ആലോചിച്ചാൽ ഇവർ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു ചളരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ലെന്നു കാണിക്കാതിരിക്കയില്ല. വായ നിറയെ വെററില ചൂണ്ടികളുമായി, ശ്വാസം വിടുവാനും മിണ്ടുവാനും കഴിയാതെ ഇടക്കിടെ വായ പൊളിക്കുന്ന ഒരുവനും, തന്റെ വായിൽ അടക്കിക്കിട്ടിയ ഒരു ഇരയുമായി ശബ്ദമുണ്ടായും, പരിഭ്രമത്തോടുകൂടി വായ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൃഗവും തമ്മിൽ എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? വെററില മുറക്കുന്ന ഒരുവന് മയ്യാദയും വൃത്തിഗുണവും ലേശം ഉണ്ടാകയില്ല. അവൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു, ആടിനെപ്പോലെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; അവൻ എവിടെയും തുപ്പാൻ മടിക്കുന്നില്ല; അവന്റെ കടവായിൽനിന്നു സദാ ഒരുവക ചുവന്ന തുപ്പൽ ഒലിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കയും, അത് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കുപ്പായത്തിന്മേൽ വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവന്റെ സമീപം ചെല്ലുമ്പോൾ അവന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മണം നമുക്കു അത്യന്തം അസഹ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിമ്ലമായ ആകാശവായു ഒരിക്കലും ശ്വസിക്കുന്നില്ല; പ്രഭാതത്തിലെ ഏറ്റവും മധുരതരമായ മന്ദമാരുതൻ, അവന്റെ വായിലെ വിഷത്താൽ അശുദ്ധമായി, അവന്റെ

ശ്വാസഃകാശത്തിൽ കടക്കുന്നു. അവൻതന്നത്തന്നെ നിന്ദനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ എത്രകുന്നത്ര പട്ടവിയിൽ ഇരുന്നാലും കൊള്ളാം—അവൻ അതിലും ഉൽകൃഷ്ടനായും വിശുദ്ധനായും സ്ഥിതിചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഹാ, എല്ലാ യുവാക്കുമാരും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്ന് താഴെ കാണുംവിധം പറയുമെങ്കിൽ എത്ര നന്ന്!—“ഞാൻ ഈ പിശാചിന് എന്ന് വിളക്കുകയില്ല; അവൻ എന്റെ മേൽ യാതൊരു ശക്തിയും ഉണ്ടാകയില്ല.” എന്നാൽ നിന്റെ പാവപ്പെട്ട ശരീരത്തെ നീ ഈ വൃത്തികെട്ട ‘പുകയിലപ്പിശാചി’നു വിരൂപമായെങ്കിൽ, ആ വിവരം ആരും അറിയാതിരിക്കട്ടെ. ആ നീചസാധനത്തെ ആരും കാണാതെ, വല്ലഭളിവായ സ്ഥലത്തും വെച്ചു ഉപയോഗിച്ചുകൊൾക. മാന്യനായ സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് നിന്റെ വായും ചുണ്ടും നല്ലവണ്ണം കുഴുകുകയും, ശ്വാസം നേരെ വിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യ.

സ്രീകുളം കുട്ടികളും മറ്റും ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി, തീയോട്ട് മുതലായവയിൽവെച്ചു യാതൊരു ശങ്കയുംകൂടാതെ ബീടിവലിച്ചു പുകവിടുകയും വെറിലമുരക്കി തുപ്പുകയും ചെയ്യുന്ന ചില “തെമ്മാടികളെ”പ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോൾ ദേഹം ആസകലം വിറയുകയും, പേന ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ വളരെ മാന്യാവസ്ഥയി

ലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു തീവണ്ടിയിൽ യാത്രചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവർ ഒരു വെറിലമുരക്കുകാരൻ അഭിമുഖമായി ഇരിക്കേണ്ടിവന്നുപോയി; ഈയാൾ തന്റെ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അടുത്തിരുന്ന ആളെ ശ്രദ്ധിച്ചു. സംസാരം മുറകി വന്നതോടുകൂടി, ഈയാളുടെ വായിൽനിന്നു കുറെ വെറിലമുണ്ടിയും തുപ്പലും തെറിച്ച് സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ വീണു; തനിക്കു വന്ന അബദ്ധം ഈയാൾ കാണാതിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ, സംഭാഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സ്ത്രീയ്ക്കു കോപം അടക്കുവാൻ കഴിയാതെത്തന്നെ, ഒടുവിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ്, — “സർ, ദയവു ചെയ്ത് ഈ സാധനം തിരിയെ എടുത്താലും” എന്നു വളരെ സൗമ്യത്തിലേങ്കിലും, ഡയറ്റ്സമേതം പറഞ്ഞു. മറ്റു നിവൃത്തിയൊന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട്, ഈയാൾ തന്റെ മോടിയേറിയ പോക്കറ്റ്തുവാല എടുത്ത് അത് അശേഷം വസ്ത്രത്തിൽനിന്നു തുടച്ചുകളഞ്ഞു, മാപ്പുപോദിച്ചു.

ബീടി (ചുരുട്ട്) വലിക്കുന്നത് അത്രതന്നെ നിന്ദ്യമല്ലെങ്കിലും, സാമൂഹ്യനിയമം അതിനെയും വിരോധിക്കുന്നു. ചില പട്ടണങ്ങളിൽ, പരസ്യവീഥികൾ, മുഗത്തോപ്പ്, ക്രീഡോട്രാനം, പൊതുജനശാല മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വിലക്കുപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരംതന്നെ, സ്ത്രീകളുടെ മുഖിൽവെച്ചും സല്ലാപമുറിയിൽ ഇരുന്നും ചുരുട്ടുവലിക്കുന്നത് ആക്ഷേപകരമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ അവ

കൂടെ മുഖിൽവെച്ച് പുകവലിപ്പാൻ നിന്നെ അനുവദിച്ചാലും, നീ അതു ചെയ്യുന്നത് മയ്യാദകേടാകുന്നു. യഥാർത്ഥമയ്യാദയുള്ള ഒരുവൻ, ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അനുവാദം ചോദിക്കയില്ല. സ്രീകൾ ഇല്ലെങ്കിലും, പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ വെച്ച് ബീടിവലിക്കുന്നത് മയ്യാദകേടാണ്.

പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വതവേ വൃത്തിഹീനമായ ഒരു സ്വഭാവമല്ല; എങ്കിലും അത് നിന്റെ നാസാദപാരങ്ങളിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും ഇടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനെ നിന്റെ ഉടുപ്പുകളുടെ മേലോ, അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ വസ്ത്രത്തിന്മേലോ വാരിവിതരാതിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിക്ക; ഭക്ഷണസമയത്താണ് നീ അത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിന്മേൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്ക.

വൃത്തിഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്പം പഠനശേഷം, ഈ വിഷയത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചുകളയാം. നിന്റെ ബോധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ യാതൊരു സംഗതിയും നീ ചെയ്യുപോകരുത്; നീ ചെയ്യാൽ, ബോധംവീഴുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരുന്നതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നീ പ്രവർത്തിച്ചു പോകാതിരിക്കയില്ല. എത്രതന്നെ മയ്യാദയും മാനുഷതയും ഉള്ള ഒരാൾക്കും, തന്നെടം വിട്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തന്റെ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഇന്നലയാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ കടി

ച്ചു, വെളിവില്ലാതെ വഴിയരികിൽ ചളിപുരണ്ടുകിടക്കുന്നതും, അവന്റെ ചുറ്റും ഏതാനും പോക്കിരികൾ കൂട്ടുകൂടി നില്ക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടത്. ആ പാവപ്പെട്ട, നികൃഷ്ടജീവിയിൽനിന്ന് ലജ്ജയോടുകൂടെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞുപോന്നുകളഞ്ഞു. എന്തൊരു പരിതാപകരമായ കാഴ്ച! മനുഷ്യർ ന്യായമായി അവനെ മൃഗമെന്നു നാമകരണം ചെയ്യുന്നു; മനുഷ്യൻ എന്ന നാമം അവനു അശേഷം യോജിക്കുന്നില്ല. വാസ്യവത്തിൽ ഒരു മൃഗം അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠപദവിയെ അർഹിക്കുന്നില്ലയോ? അത് ഒരിക്കലും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഹീനമാക്കുന്നില്ല; ഈ നികൃഷ്ടജന്തുവിനേക്കാൾ—ഈ കുടിയനേക്കാൾ—വൃത്തികെട്ട ഒരു മൃഗം ഉണ്ടോ? “ഞാൻ ഒരിക്കലും കുടിച്ചിട്ടില്ല; ഇനി കുടിക്കയുമില്ല. ഇതെല്ലാം എന്തിന് എന്നോട് പറയുന്നു?” എന്നു നീ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. ശരി, നീ ഈ പൈശാചികദുർഗ്ഗണത്തിൽ വീണുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്കു നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ, മേലിൽ വീഴാതിരിപ്പാനും നീ സൂക്ഷ്മമുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മേല്പറഞ്ഞ മനുഷ്യനും ഒരിക്കൽ നിന്നെപ്പോലെ, കുടിക്കയില്ലെന്നുള്ള ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി ഇരുന്നവനാണെന്ന് ഓർത്തുകൊൾക. അവൻ ചളിക്കണ്ടിൽവീണു; അതുഭയനായിത്തീർന്നു. അവൻ മാത്രമല്ല, വേറെയും പലരും ഈ വിധത്തിൽ ആയിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നീ വിശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിപ്പാൻ ശ്രമിക്ക. പരീക്ഷ, അല്പാല്പമായിവരുന്നു; അതിനു ലേശംപോലും വഴിപ്പെടുപോകരുത്.

ത്. പിശാച് ഒരിക്കലും ആ നരകത്തിലേയ്ക്കു നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ; നീ അവന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ, അവൻ നിന്നെ ചളിയിൽ എറിക്കയും, അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ നരകത്തിലേയ്ക്കു നിന്നെ കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യും. പിശാച് ഭൂമിയിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു; അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന സാധുക്കളെ അഭ്യസിപ്പിപ്പാൻ, അവൻ തന്റെ കൂടെ ചെറിയ നരകങ്ങളെ വെച്ചുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ഓരോ ഭാഷകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ ഉള്ളതുപോലെ, അവന്റെ നരകങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ നാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവന്റെ വിശ്വസ്യ സചിവന്മാരിൽ പ്രധാനികൾ, മദ്യംകൊണ്ട് നമ്മെ പരീക്ഷിപ്പാൻ സദാ ജാഗ്രതയായ ദുഷ്ടചങ്ങാതിമാർ തന്നെ.

എന്റെ പ്രിയസ്നേഹിതാ, ഇങ്ങിനെയുള്ള ചങ്ങാതിമാരോടുകൂടെ നീ ഒരിക്കലും മദ്യം സേവിക്കയില്ലെന്ന്, ദൈവസഹായത്തോടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊൾക. എന്റെ വായനക്കാരിൽ, തനിക്കു നല്ലൊപ്പട്ടിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഹൃദയം എന്നിവയെപ്പറ്റി ദൈവത്തോടു നന്ദിയുള്ള ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ, അവനെങ്കിലും, ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യട്ടെ; അവനെങ്കിലും, നിസ്സാരമായ ഒരു ആനന്ദത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ പൗരുഷത്തെയും ഭാവികാലത്തെ മഹനീയമായ അഭ്യുദയത്തെയും വിറകളയാതിരിക്കട്ടെ.

സ്നേഹിതാ, സമ്പന്നാദയെപ്പറ്റിയുള്ള മുഖ്യമായ ചില സംഗതികളാണ് മേൽവിവരിച്ചത്. ഇവയെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുകയും ഇവയെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക. വസുന്തരിലോ, ശരീരത്തിലോ, സംസാരത്തിലോ, സ്വഭാവത്തിലോ അശുഭനായ ഒരു മനുഷ്യനെ, യാതൊരു വിദ്യകൾക്കും മയ്യാദക്കാരനാക്കിത്തീർപ്പാൻ കഴികയില്ലെന്ന് ഓർത്തുകൊൾക. വിശുദ്ധിയെ ക്ഷരിച്ചു നീ പൂണ്ണമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നപക്ഷം നിനക്കു മറ്റൊരു ഗുണമുണ്ട് — പൗരജാതനായ തുലാസ്സിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം ഉയർന്നിപ്പാൻ നിനക്കു കഴിയും; നീ അത്യന്തം വിശുദ്ധനും ഉത്തമനും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ സ്നേഹാദരവിനെക്കുറിച്ചും ജീവിതവിജയത്തെപ്പറ്റിയും നിനക്കു കുറെക്കൂടി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഇരിക്കാം; വസുന്തരി, ദേഹശുദ്ധി, സംസാരശുദ്ധി, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിതുകൾ, അവയോടുകൂടെ മനശുദ്ധി, ഹൃദയശുദ്ധി, ആത്മികശുദ്ധി എന്നിവയെക്കൊണ്ടുവരാതിരിക്കയില്ല; നീ കുറെക്കൂടി വലിയവനും, ദയാശീലനും ഉത്തമനും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല പണ്ണം മനസ്സിൽത്തേണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നു.

വെടിപ്പ്; ക്രി.മു. ഇനി നാം ആലോചിപ്പിക്കേണ്ടത് പലതരത്തിലുള്ള വെടിപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ്. സൂ

കുടുംബം, അമിത പുയം എന്നിവയുടെ നേരെ വിപരീതമായ ഈ ഗുണത്തെ വേണമെങ്കിൽ, കൃത്യം, സാധാരണതം എന്നിങ്ങിനെ പേരുവിളിക്കാം. ഇത് പ്രധാനമായി വസ്രം, ശരീരം, സംസാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവകളെ—സാധാരണമായി പാഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തെ അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും, സംബന്ധിക്കുന്നു; നാം താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ, നാം കിളിച്ചെന്നാക്കുന്ന നിലങ്ങൾ, നമ്മുടെ പീടികകൾ, ആഫീസുകൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, എന്നുവേണ്ട സകല സാഗതികളേയും, സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണിത്. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തന്റെ സാമാനങ്ങളെ സ്വദേശിക്കുന്നതിലും ഒരുക്കിവെക്കുന്നതിലും, ഒരു കണക്കുപ്പിള്ള അവന്റെ കണക്കുപുസ്തകങ്ങളെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും, ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്റെ പ്രബന്ധനിർമ്മാണരീതിയിലും, ഒരു പ്രസാധകൻ അവൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ “കെട്ടിലും ചിട്ടയിലും”— ഇങ്ങിനെ, ഓരോ തൊഴിൽക്കാരനും, അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ തങ്ങളുടെ വാസനയേയും, രുചിയേയും അഭ്യാസത്തേയും കാണിക്കുന്നു.

നാം സഹചരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് പ്രസാദകരമായ വിധത്തിൽ വസ്രധാരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ

അ പരോടുക്കൂടെ “പരിഷ്കാരസമുദ്ര”ത്തിൽ നാം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു.

സാമൂഹ്യലോകത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തെ പരിരക്ഷണം ചെയ്യുകൊണ്ടുപോവാൻ, മാറുള്ളവരോടുക്കൂടെ ഈ പരിഷ്കാരക്കൂടെയിൽ നാം നിർബ്ബാധം തുഴയേണ്ടതാണെങ്കിലും, വിശേഷബുദ്ധിയാകുന്ന ശുദ്ധനക്ഷത്രത്തെ ഒരിക്കലും ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽനിന്നു വിട്ടുകളയരുത്; വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ, മാാനകായിരം “ഭക്തശിരോമണികളോ”ടുക്കൂടെ വല്ല പാഠമല്ല തട്ടി തലകുളവാൻ നമുക്കും സംഗതിയായേക്കാം.

അതേ, നീ നാട്ടാചാരത്തെ—പരിഷ്കാരത്തെ—അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു; അല്ലാത്തപക്ഷം, നീ സമുദായബഹിഷ്കൃതനായിത്തീരും. വാസ്തവം ആലോചിച്ചാൽ, പരിഷ്കൃതവസ്ത്രധാരണം എന്നു പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ നഗ്നതയെ മറപ്പാൻ തിരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു സമ്പ്രദായമല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ല; ലോകത്തിൽനിന്നു വിട്ടുതാമസിക്കാത്ത ആർക്കും ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ട്, നീ പരിഷ്കാരത്താൽ—ലോകാചാരത്താൽ—ഭരിക്കപ്പെട്ടേക്കുകയും; ഇതിൽ നിനക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യമാണ്; അത്, നീന്റെ ഭരണകർത്താവ് ഒരു സേച്ഛാധികാരപ്രമത്തനായിത്തീരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാകുന്നു. നീ ഒരു മനുഷ്യനാണ്;

ദൈവം നിന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്രമനസ്സോടുകൂടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. യാതൊരു നിഷ്കാരശാസനം, സാമൂഹ്യചാരം തന്നെയും, നിന്നെ കീഴ്മത്താതിരിക്കട്ടെ. നീ നിന്റെ സ്വന്തം അഭിരുചിയെ അവലംബിക്ക; അതിനു നിനക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, ബുദ്ധിഗുണവും, കാര്യം കാര്യ വിഭവചനശക്തിയും ഉള്ള മഹാത്മാരെ— നാട്ടുനടപ്പിനെ അനാദരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പുതിയ പരിഷ്കാരമത്തിൽ വീണ്ടുപോകാത്തവരെ— നിന്റെ മാതൃകകളായി സ്വീകരിക്കയും, അവരുടെ വസ്ത്രാച്ഛാദനരീതിയെ അനുസരിക്കയും ചെയ്യുകൊൾക. ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ, അവരുടെ വിശേഷബുദ്ധിയുടെ ശാസനയെ അനുസരിച്ച് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്നു; അവരുടെ വസ്ത്രം ആരുടേയും പ്രത്യേകശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് പരമാർത്ഥമാണ്; എങ്കിലും അത് വെടിപ്പുള്ളതും പകിട്ടുകുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും. അത് തീരെ പ്രാചീനസമ്പ്രദായത്തിലോ തീരെ അപ്താചീനരീതിയിലോ ആയിരിക്കയില്ല.

അമിതമായ രണ്ടുകാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായുണ്ട്— തീരെ വൃത്തികെട്ടവനോ വെറും “അഴകുരാവണ്”നോ ആയിരിക്കരുത്; ഇവരിൽ ഒരാൾ തന്റെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടതിലധികം ശ്രദ്ധയുള്ളവനും, മറയാൾ ഒട്ടുംതന്നെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവനും ആകുന്നു. മ

ലിനവേഷക്കാരൻ അവന്റെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങിനെയെന്നു നോക്കുന്നില്ല; അത് തനിക്കു പരമമോ എന്നും പരിഷ്കൃതമോ എന്നും ഉള്ള അന്വേഷണം അപരിപൂർണ്ണത; അത് ധരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും അവൻ തീരെ അശ്രദ്ധനാണ്. നഗ്നത മറപ്പാൻ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നല്ലാതെ, അത് തന്റെ അവയവങ്ങളുമായി യോജിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അവൻ നിർബ്ബന്ധമില്ല. “ഒത്താൽ ഒത്തു, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട” എന്നാണ് അവന്റെ അഭിപ്രായം. അവന്റെവേഷം ആകപ്പാടെ ഒരു കോമാളി വേഷമായിരിക്കും; അവന്റെ ചെരിപ്പ് ഒന്നാന്തരം തുകൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്; എങ്കിലും അത് സാമാന്യത്തിലധികം വലിപ്പമുള്ളതും ഒരിക്കലും തേച്ചുമിനുസപ്പെടുത്താത്തതും ആകുന്നു. അവന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ തൂണി ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചതും വളരെ പരിഷ്കാരമുള്ളതും ആകുന്നു; എന്നാൽ അത് (കുപ്പായം) ആർക്കും കൊള്ളിക്കാം. അവൻ അത് എപ്രകാരം യോജിക്കുമോ, അപ്രകാരം ആർക്കും—തൊണ്ണൂറുവയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധനോ, ഇരുപതുവയസ്സുള്ള യുവാവിനോ, പൊക്കംകൂടിയവനോ ഹ്രസ്വകായനോ, വണ്ണമുള്ളവനോ മെലിഞ്ഞവനോ—യോജിക്കുന്നതാണ്. അവന്റെ തൊപ്പി തനിക്കായി നേരിട്ടുപരുത്തിയതാണ്; പക്ഷേ, അത് ക്രമത്തിലധികം

വലിയതാണെന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. അവന്റെ മുടിവളന്ന് വായിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു; അവൻ മുഖക്കുഴരം ചെത്തിട്ട് മൂന്നുമാസത്തിലോയായി; അവന്റെ നഖങ്ങൾ വലിനഖംപോലെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു; കളിക്കുന്നകാലത്തും അപന് വലിയ അസഹ്യമാണ്; കൃത്യാന്തരബഹുലതനിമിത്തം അതിനു സമയംകിട്ടുന്നമില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇതിനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവന് വളരെ നിസ്സാരമാണ്; അവന്റെമനസ്സ് ഈ നിസ്സാരസംഗതികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല!!

ഒരു മലിനവേഷക്കാരന്റെ ചിത്രമാണ് നാം ഇവിടെ വരച്ചത്. ചിലർ അവനെ വൃത്തിവിഹീനനെന്നും മാത്രമെ ചിലർ “പേയൻ” എന്നും വിളിക്കുന്നു. അവൻ ഏതുപേരിനാൽ അറിയപ്പെട്ടാലും കൊള്ളാം, അവൻ ഒരു മാന്യനല്ലെന്നുള്ളത് നിർവിവാദമാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മാന്യൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വസ്ത്രശുചിയുള്ളവനായിരിക്കും.

ഒരു “അഴകുരാവണ”നാകട്ടെ ഇതിനെയൊക്കെ നേരെ വിപരീതമാണ്; മുകളിൽ പറഞ്ഞയാൾ, അയാളുടെ വസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല—ഇയാൾ തന്റെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും അതിനു നല്കുന്നു. ഇയാളുടെ ഉടുപ്പ് പരിഷ്കാരത്തിലാണെന്നു മാത്രമല്ല, പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു അനുത്തിയിലാണ് കിടന്നു മറിയുന്നത്. ആദ്യത്തെ

യാൾ അയാളുടെ “കോമാളിത്തം”ത്തെപ്പറ്റി അധിഷ്ഠിതനായി കേൾക്കുന്നു; ഇയാൾ തന്റെ സ്രീസാധാരണമായ അലങ്കാരഭ്രമനിമിത്തം ഇതരന്മാരുടെ ഹാസ്യപരമായിത്തീരുന്നു. ഇയാൾ ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ ഒരു അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കാതെ, ഒരു സ്രീയായി ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട്. സ്രീയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇയാൾ ഏതെല്ലാംതരം പട്ടപസ്യങ്ങളും ആരേണങ്ങളുംകൊണ്ട് മോടിപിടിപ്പിച്ചു, ഒരു ലോകൈകസുന്ദരിയായി നടക്കുമായിരുന്നു! കഷ്ടം, ഒരു സ്രീയായി ജനിക്കാത്തത് ഇയാളുടെ ദുർഭാഗ്യമെന്നതെന്നപോലെ. ഇപ്പോൾ ഇതാ, ബുദ്ധി, കലയും, പരമപാലൻ കുപ്പായവും, തൊപ്പിയും, കൈയുറകളും—ഇവയെല്ലാം പരിഷ്കാരത്തിലായിത്തീർന്നുവെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ,—ധരിച്ചു, അവകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ നിർബ്ബന്ധിതനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്രീകൾക്കു വസുധാരണത്തിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി അവരെ അയാൾ എത്ര പകയ്ക്കുന്നു! അവരുടെനേരെ എത്രമാത്രം അസൂയഭാവമുണ്ടാകുന്നു! എങ്കിലും അയാൾ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ തന്നെ ഒരു “പച്ചസുന്ദരി”നാക്കിത്തീർക്കുവാൻ കഴിയുമോ, ആ വിധത്തിലൊക്കെയും അയാൾ അശ്രാന്തമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. തന്റെ മുടിയുടെ വെട്ട്,

അതിന്റെ വളവ്, ചരിവ്, നീളം, വീതി, മേൽമീശയുടെ വളവ്, മുതലായവയേയും, മോതിരങ്ങൾ, വാച്ചുചങ്ങല, മറോരോചെരതരം ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയേയും കുറിച്ച് അയാൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്; എന്നാൽ ഇവയെല്ലാറ്റിനുംമേലായി കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന “ടൈ”യുടെ നിറത്തേയും ഭംഗിയേയും പറ്റി അയാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പക്കാരായ രണ്ടു സ്റ്റേഫിതന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു സംഭാഷണം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് സന്ദർഭാചിതമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

“സലാം ജോൺസ്; ഹാ, എത്ര കേമമായിരിക്കുന്നു! നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങിനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടാൽ കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിവിശേഷവും മനോഹരവുമായ നെക്ക് ടൈ കെട്ടിക്കാണുന്നുണ്ട്; മേൽമേശയാണെങ്കിൽ അതും അങ്ങിനെ തന്നെ”.

മുഖസ്തുതിയാൽ ആരുകോൽ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു പൊങ്ങിയ ജോൺസ്, ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ മറുപടി പറയുന്നു—“വാസ്തവമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്; എന്റെ ടൈയും മാരും ഭംഗിയുള്ളവയാണെന്നു എനിക്കും തോന്നാതില്ല; എന്നാൽ വെറുതയല്ലെന്നു കൂടി മന

സ്ഥിലാകണം. എന്റെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും ഞാൻ ഈ കാ
യ്ക്കത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണുവരുന്നത്.”

ചെടിപ്പായി വസുധാരണം ചെയ്യുന്നത് വളരെ
നല്ലതാണ്. ഒരു “പച്ചസ്തൂന്ദരൻ” ആയിരിക്കുന്നത്
ചിത്തയാണെങ്കിൽ, വൃത്തിഹീനനായിരിക്കുന്നത് അ
തിലും ചീത്തയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജോൺസിനെ
പ്പോലെ, ശ്രദ്ധമുഴുവനും ഈ വിഷയത്തിൽ—വസുധാ
രണവിഷയത്തിൽ— വിനിയോഗിക്കേണ്ടിവരുമ്പോഴാ
ണ് ഹാസ്യാജനകമായിത്തീരുന്നത്.

നാം മയൂരങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരാണ്; തന്റെ പുരു
ഷത്വത്തിനും മാനുഷത്വംപേണ്ടി, തന്നക്കാരനെയും,
ക്ഷൗരക്കാരനെയും, മുചക്കണ്ണാടിയേയും ആശ്രയിക്കു
ന്നവൻ ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥപുരുഷന്റെ ലക്ഷണ
ങ്ങളോടുകൂടിയവനല്ല.

ഈ രണ്ടുകൂടും—പച്ചശൃംഗാരിയും വൃത്തികെട്ടവ
നും—അന്യോന്യം മനപ്പൂർവ്വമായി വെറുക്കുന്നു; ഒരു യ
ഥാർത്ഥമാന്യൻ, ഈ രണ്ടുപേരെയും ഹസിക്കുകയും, അവ
രുടെ മദ്ധ്യനിലയെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാ
ളുടെ വസുധാ മോടികുറഞ്ഞതും സാധാരണവും ആകു
ന്നു; എങ്കിലും അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ശുചിയായിരിക്കും.
അയാൾ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ആദരണങ്ങളെയും ബു
ദ്ധിപൂർവ്വം സ്രീജനങ്ങൾക്കായി ഉപേക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.

നിറപ്പുകിട്ടുള്ള ഉടുപ്പുകളേയും, ആകുലതയോടെ “നെക്കുടൈകളെ” പോലും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല. വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും ഭാരം, സ്ത്രീകൾ സൂത്രപ്രകാരമായി വഹിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് അയാൾക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്. പൊങ്ങച്ചവും അവിചേകമായ അശ്രദ്ധയും കൂടാതെ നല്ലവണ്ണം വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാമ്പ്രന് ആവശ്യമായത്, ഓരോ സന്ദർഭത്തിന് സമുചിതമായ, ദേഹത്തിനു യോജിക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും:

“തങ്ങൾ പെരുമാറി വരുന്നവർക്ക് യോജിക്കത്തക്കവണ്ണം, നിവിത്തിയുള്ളടത്തോളം, തങ്ങളുടെ വസ്ത്രാങ്കുരനത്തെ സുഖപ്രദമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായം കൂടിയവരും ആയ എല്ലാവരുടെയും ചുമതലയാകുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന്, അവർ തങ്ങളുടെ അസാധാരണതപംകൊണ്ടോ വൃത്തിഹീനതകൊണ്ടോ ഇതരന്മാരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നു അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ പരിഷ്കാരത്തെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരപ്രകൃതിയുമായി അനുരൂപീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊൾക. പരിഷ്കാരം നിങ്ങളുടെ യജമാനനല്ല, ദാസനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെ

ളുടെ വസ്രം, പരിഷ്കാരംകൊണ്ട് അതിരുകവിഞ്ഞുപോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്ക. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനും ദേഹത്തിനും യോജിക്കുന്നേടത്തോളം, അതിനെ കൈക്കൊണ്ടാൽമതി. ഒരു മനുഷ്യനു യോജിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനു യോജിക്കയില്ല; ആകയാൽ എല്ലാവരും ഒരേ മാതൃകയെത്തന്നെ അനുകരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അസംബന്ധമായിരിക്കും. അല്പം വിശേഷബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ, സമുദായത്തിലെ നിലവിലുള്ള പരിഷ്കാരവുമായി പരിചയമാണെന്നു കാണിപ്പാൻ, അതിനെ ആസ്പദമാക്കിത്തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരസ്ഥിതിയെ ബലികഴിക്കാതെ, വസ്രധാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വസ്രത്താൽ ഒന്നാന്തരം അഭിപ്രായം ജനിപ്പിപ്പിൻ കഴിയുന്നത്, പ്രത്യേകമായ ഒരു അഭിപ്രായത്തിനു ഇടവരുത്താതെയിരിക്കുന്നതിനാലാണ്; വസ്രവും ദേഹവും ആയി നല്ല യോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നപക്ഷം, ആരുടെയും ശ്രദ്ധ അവിടേയ്ക്കു പെട്ടെന്നു പതിയുകയില്ല; നിങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് വസ്രംധരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഓർക്കാതെ, നിങ്ങൾ അവരുടെ മദ്ധ്യേ യോഗ്യതയിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്നും അതിനു പ്രധാനകാരണം നിങ്ങളുടെ വസ്രധാരണരീതിയായിരുന്നെന്നും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഘിതന്മാർ പിന്നീട് ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ്.

“വസ്രവിഷയത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ ആപൽക്കരമാ

ണെന്ന് ഒരു ആക്ഷേപം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടു വന്നേക്കാം. എങ്കിലും ആപൽക്കരമല്ലെന്നു ഞാൻ വാദിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അനാവശ്യകതപം അഥവാ അമിതവ്യയം ആപൽക്കരംതന്നെ എന്നു സമ്മതിക്കാം; എന്നാൽ ഭുച്യം ചെയ്ത് വസ്രം ധരിക്കുന്നവർ അപൂർവ്വമായേ നല്ലവണ്ണം വസ്രധാരണം ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. വിവിധരീതിയിൽ വസ്രധാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകം പേരെ നാം പരിവായികുണ്ടുചൊല്ലാം. ഒരാൾ വലിയ അലങ്കാരപ്രൗഢിയോടും ചേറാരാൾ സാധാരണമട്ടിലും കാണപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ആദ്യത്തെയാളെ നാം പുച്ഛിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെയാളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേഷപ്രൗഢി, മാനസികദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ഭംഗിയായ വസ്രധാരണത്തിന്റെ രഹസ്യം വിശേഷബുദ്ധിയെ പേണ്ടുപാലെ പ്രയാഗിക്കുന്നതിൽ അടങ്ങുന്നു—ഇതിന് പണത്തേക്കാൾ ശ്രദ്ധയാണ് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും സ്വന്തബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിപ്പാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്”.

പെന്തക്കോസ്റ്റ്—മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകശ്രദ്ധകൊണ്ട്, നിനക്കു സമുദായത്തിൽ മാന്യനായി കഴിഞ്ഞു കൂടാം; എങ്കിലും നീ “അവയെയല്ലാതെ

മാറാനിനെയും" കുറിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ, നീ ജീവനില്ലാത്ത ഒരു പ്രതിമയേയോ, ഭംഗിയിൽ ഉടുപ്പിച്ചു കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശവത്തേയോ, അഥവാ ആട്ടിമസ്സ് വാഡിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ "മെഴുകുരൂപങ്ങളെ" യോകാൾ (Artemus Ward's "Wax-figgers") ഒട്ടും തന്നെ യോഗ്യനായിരിക്കുകയില്ല.

നീ ഒരു പുരുഷനാകയാൽ, നിന്റെ പൗരുഷത്തിലേക്കു കൂടാതെ ഒന്നു ദൃഷ്ടി അയക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു മെഴുകുരൂപവും ഒരു മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒന്നു ജീവനുള്ളതും മററതു ജീവനില്ലാത്തതും ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്; ഒന്നിനു സംസാരിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും കഴിയുമ്പോൾ മററതു നിശ്ശബ്ദമായും ചലനരഹിതമായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിപ്പാനോ അനങ്ങുവാനോ കഴിയാതെ, മതിലോടു ചേർന്ന് നിശ്ശബ്ദകളായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യഹീനകളായ ആ സ്ത്രീകളെ "മതിൽക്കുസുമങ്ങൾ" എന്നു വിളിച്ചു വരുന്നു; ഇതേ സ്ഥിതിയിൽ നില്ക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആ പുരുഷന്മാരെ "മെഴുപ്രതിമകൾ" എന്നും വിളിപ്പാൻ വിരോധമില്ലാത്തതാണ്.

എന്നാൽ ഈ മതിൽക്കുസുമങ്ങളും മെഴുപ്രതിമകളും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മാനനീയന്മാരായിരിക്കാം;

ഇവർക്ക് ബുദ്ധിയും, ജ്ഞാനവും, മനസ്സംസ്കാരണവും ഉണ്ടായിരിക്കാം; അവർ തങ്ങളുടെ ഉൽകൃഷ്ടമായ മനോഹരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മുടെ അഭിനന്ദനത്തെ അർഹിച്ചേക്കാം; നാം അവരെ നമ്മുടെ അത്യാത്മം അടുത്ത ബന്ധുക്കളായി സ്നേഹിച്ചുവന്നുവരാം; അവരുടെ പക്ഷതി ഗുണം നമുക്കുണ്ടായാൽ മതിയെന്നു നാം ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം; എങ്കിലും നാം അവരോടു ഹൃദയവുമ്പും സഹതപിക്കുന്നു; ലോകം മുഴുവനും കിട്ടുമെന്നായിരുന്നാൽതന്നെയും അവരെപ്പോലെ സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ നിസ്സഹായനായിരിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അവർ കൂട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥപുരുഷന്മാരും സ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെന്ന് പ്രകൃത്യാ നമുക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു; അവർ വെടിപ്പായി വസ്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്; അവരുടെ നേട്ടവും ഭാവവും മട്ടും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതുതന്നെ; എങ്കിലും അവരിൽ ഒരു ചൈതന്യവും ഇല്ല; അവർക്ക് സംസാരിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും കഴിയുന്നില്ല; മറ്റു സകല സൽഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവർ ഇപ്പോൾ കേവലം മതിൽക്കുമ്പുമ്മങ്ങളും മെഴുകുതൂണുകളും ആത്ര.

നാം നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യത്തെ നമ്മുടെ സംഭാവനയിലും പ്രവൃത്തികളിലും പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്നു; ഈ

രണ്ടു സംഗതികളിലും ഒരു യഥാർത്ഥമാന്ത്രികൻ തന്റെ സൗമ്യതയെ, ആഭിജാത്യത്തെ— കാണിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ഒരു ഉൽകൃഷ്ടകുടുംബജന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം സൗമ്യതയാകുന്നു; ഈ ഗുണമില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലും ഒരു മാന്ത്രികനെന്ന നാമത്തിനു പാത്രമാകുകയില്ല.

സൗമ്യത ഒരുവന്റെ നല്ല ഹൃദയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സൗമ്യശീലൻ അന്യന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും, അവരുടെ ആനന്ദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്നു. പുകഷ്ഠനോ, സ്രീകോ, ശിശുവിനോ, വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനോ, താണകുലത്തിൽ പിറന്നവനോ, ധനവാനോ ദരിദ്രനോ,— എന്നുവേണ്ട ആർക്കെങ്കിലും, അനാവശ്യമായ വേദന തട്ടുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഒരു സൗമ്യശീലനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊള്ളുകയില്ല. അവർക്ക് മുഷിച്ചൽ വരുത്തുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും അയാളുടെ വായിൽനിന്നു വീഴുകയില്ല.

വ്യാജമയ്യാഭിമുഖമായ ഒരുവൻ യോഗ്യന്മാരുടെയും, മഹാത്മാക്കളുടെയും സമ്പന്നന്മാരുടെയും മുമ്പിൽവെച്ച് മയ്യാഭി കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമയ്യാഭിയുള്ള ഒരുവനാകട്ടെ, ജാതി, കുലം, നിറം, ധനം എന്നീ വ്യത്യാസം നോക്കാതെ, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽവെച്ച് തന്റെ മയ്യാഭി കാണിക്കുന്നു.

മഹാനും സുചരിതനും ആയ വാഷിംഗ്ടൻ (Washington)നെപ്പറ്റി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും തെരുവീഥികളിലും അനേകം കാപ്പിരികൾ കൂട്ടമായി കൂടിനിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനു സലാം പാക പതിവായിരുന്നു; ഇതിന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതിവന്ദനം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേചിതന്മാരിൽ ചിലർ തന്റെ അടുക്കൽചെന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് തിരെ അനൗചിത്യമാണെന്നു പറഞ്ഞു. അതിനു തന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു— “ഒരു കാപ്പിരി മയ്യാദയിൽ എന്നെ കവച്ചുവെക്കുന്ന മെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? തരക്കേടില്ല.”

വാഷിംഗ്ടന്റെതിൽനിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതിയോടുകൂടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാലാം ജോർജ്ജ് (George IV of England) മഹാരാജാവിനെക്കുറിച്ചും ഏതാണ്ട് മേല്പറഞ്ഞ വിധമുള്ള ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം സന്മയ്യാദയ്ക്കും വകതിരിവിനും ഒരു ഉത്തമമാതൃകയായിരുന്നു.

പ്രജാമദകൻ എങ്കിലും, ലൂയിസ് പതിന്നാലാമൻ (Louis XIV) മയ്യാദയ്ക്കു വളരെ കേൾവിപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം തന്റെ അനുചരന്മാരാൽ ആഗതനായി അരമനയിൽനിന്നു എവിടെ

ഒരു പോകുമ്പോൾ, വഴിയിൽവെച്ച് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ട്രീ ഇദ്ദേഹത്തിനു വന്ദനം പറഞ്ഞു; ഉടനെ സഹജമായ മുഖപ്രസാദത്തോടുകൂടെ തൊപ്പി എടുത്ത് അയാൾക്കു പ്രതിവന്ദനം ചെയ്തു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ അത്ഭുതം എത്രമാത്രമായിരുന്നെന്നു പറയേണ്ടതില്ല. അവർ, രാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തി തീരെ അയ്യോ ഗ്രമായിപ്പോയി എന്ന് ഭാവംകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു; എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവരെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങിനെയാണ് ചോദിച്ചത്: “രാജാവിന്റെ അമ്മ ഒരു സ്ട്രീയല്ലെന്നുണ്ടോ?”

ഒരു യഥാർത്ഥപ്രജാധിപത്വവാദിയും, പ്രകൃതിമാതാവിന്റെ ഉത്തമപുത്രന്മാരിൽ ഒരാളും, മഹാനുഭൂത ഹെൻരി ക്ലേ (Henry Clay)യെപ്പറ്റിയും ഇതുപോലെ ഒരു കഥയുണ്ട്. പ്രകൃതിമാതാവിന്റെ ഉത്തമസന്താനങ്ങൾ, അവർ കലപ്പയുടെ പിറകിൽ നടന്നാലും രാജസിംഹാസനത്തിന്മേൽ സ്ഥിതിചെയ്യാലും, എല്ലാ ജോഴും മാനുന്മാർതന്നെ.

മിസ്റ്റർ ക്ലേ, തന്റെ ചില സ്നേഹിതന്മാരുമായി പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു വൃദ്ധയായ കാപ്പിരിസ്ട്രീ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിനു സചാപരകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പകരം സലാംചെയ്തു. സ്നേഹിതന്മാർ ആശ്ചര്യപരവശരായി ആ മഹാ

നോട്ട അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ ചെയ്യതിന്റെ ഔചിത്യം എന്താണെന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു, “കാപ്പിരികൾ മയ്യാദയിൽ എന്നു തോല്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല” നായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ക്ലേയുടെ ഉൽകൃഷ്ടമായ മറുപടി.

മയ്യാദയെ സംബന്ധിച്ച “സുവണ്ണപ്രമാണം” താഴെ കാണുന്ന വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“മറുക്കു പർ നിന്നോടു എപ്രകാരം വർത്തിക്കേണമെന്ന് നീ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ, അപ്രകാരം അവരോടും വർത്തിച്ചുകൊൾക.”

ഈ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും മറുക്കു പരെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ മറുപടിയോ മയ്യാദയുള്ളതാണോ എന്ന് അറിയാൻ നിനക്കു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതാദൃശങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അതേ വാക്കോ മറുപടിയോ നിന്നോടു പാഞ്ഞാൽ നിനക്കു ഇഷ്ടമായിത്തീരുമോ എന്നു തന്നത്താൻ ചോദിച്ചുനോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ന്യായവും ഇതരന്മാർക്കു ഹിതപ്രദവും ആണോ എന്ന് അറിയാൻ, അതേപ്രവൃത്തി നിന്നോടു ചെയ്യാൽ നിനക്കു സന്തോഷകരമായിരിക്കുമോ എന്ന് തന്നത്താൻ ചോദ്യം ചെയ്യുക. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ, ന്യായവും അന്യായവും, മയ്യാദയും അമയ്യാദയും എന്നു വെളിപ്പെടുത്തിത്തരും.

നാം ഒരു സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ചേർന്നത്, നാം പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തർ എന്നുള്ള വിചാരം വിസ്മരിക്കുകയും തല്ലാലത്തേയ്ക്ക് ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടകരമല്ലാത്ത യാതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയും പറയുകയും അരുത്. കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഓരതിരിഞ്ഞു നില്ക്കുകയോ, പ്രത്യേകം ചിലരുമായി വല്ല മൂലയിലും ഇരുന്നു സ്വകാര്യം പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും യോഗ്യമല്ല. ഏതെങ്കിലും വിനോദത്തിനോ ഉല്ലാസത്തിനോ ആയി നാം ഒരുമിച്ചുകൂടുമ്പോൾ, അത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ളതായിരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കണം; എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ എല്ലാവർക്കും ഭാഗഭാക്കുകളാവാൻ ആനന്ദിപ്പാനും സാധിക്കയുള്ളൂ. രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ മാത്രം രസിപ്പിക്കുന്നതോ വാദപ്രതിവാദത്തിനും വഴക്കിനും ഇടയാക്കുന്നതോ ആയ യാതൊരു സംഭാഷണവിഷയവും സഭസ്സിൽ കൊണ്ടുവരരുത്; കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരുവന്റെപോലും മനോവികാരങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തെ ആരംഭിക്കുകയോ, അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയോ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നീ ആ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമാണെന്നുള്ള ഏകകാരണത്താൽ തന്നെ, അതിലുള്ള സകലരെയും സഹോദര

രന്മാരെപ്പോലെ കരുതുവാൻ നിർബ്ബന്ധിതനാകുന്നു. തല്ലാലത്തേക്കെങ്കിലും, നിന്റെ എല്ലാവിധ വിശേഷതോന്നലുകളേയും, സ്വകാര്യസംഗതികളേയും, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അഭിപ്രായങ്ങളേയും മാറിവെക്കേണ്ടതാണ്; അവ മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രസപ്പെടുത്താക്കുമെന്നു വിചാരിപ്പാൻ വല്ല കാരണവും കണ്ടാൽ, അവയെപ്പറ്റി ശബ്ദിക്കുകയേ അരുത്; ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിനക്കും നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പൊതുവെ സന്തോഷമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം നീ അവരുടെ മദ്ധ്യേ കൂടിക്കഴിയേണ്ടതാണ്.

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് മുഷിച്ചാൽ തോന്നിക്കുന്ന അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിൽനിന്നു ഒഴിയുവാൻ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി നിന്നെ അനുവദിക്കാതെ വരുന്നവസരത്തിൽ, കൂട്ടത്തിൽനിന്നു വിട്ടുമാറുന്നതാണ് ഉത്തമം; എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ സാമൂഹ്യമായ ആനന്ദത്തിനുവേണ്ടി കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്റെ അസ്വാഭാവികതയെക്കുറിച്ചു നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം കരുതിക്കയറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനു വിഘാതം വരുത്തുവാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല.

ഈ നിയമം എല്ലാ സാമൂഹ്യസമ്മേളനങ്ങൾക്കും സമ്മിശ്രസമ്മേളനങ്ങൾക്കും ധാരാളം കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. സായങ്കാലവിനോദയോഗം, ഉദ്യാനവിരുന്ന്,

തേയിലസല്ക്കാരം, പള്ളിക്കൂടസമ്മാനദാനയോഗം, എ
ന്നിങ്ങിനെ, പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, സാധാരണ
നിലയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സഭകളിൽ മേൽ വിവരി
ച്ച സംഗതികൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമായിരി
ക്കും. ഇങ്ങിനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളി
ലും ജനങ്ങൾ സാധാരണമായി തങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാ
രോടുകൂടി വല്ല നേരവേക്കും പറഞ്ഞു രസിപ്പാൻ ഇ
ച്ഛിക്കുവാൻ, വാദവും വഴക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയ
ങ്ങളെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാൽ ആരും നിനക്കു
നന്ദിപറുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, നിശ്ചയമായും തെ
റ്റിദ്ധാരണയ്ക്കും കഠിനവികാരങ്ങൾക്കും നിദാനങ്ങളാ
യ, കുടുംബകാര്യം, മതവിഷയം രാജ്യകാര്യം മുതലായവ
യെ ഇപ്രകാരമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും
കൊണ്ടുവന്നുപോകരുതെന്ന്, മഹാത്മാർ വിരോധിക്കു
ന്നത്.

ഈവക സംഗതികൾക്കു തക്കതായ സ്ഥലങ്ങളു
ണ്ട്. ഇവയെപ്പറ്റി സ്വകാര്യസംഭാഷണത്തിൽ വാദ
പ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമം. നിന്റെ ഒരു സ്നേ
ഹിതന്റെ അബദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളെ മാറ്റേണമെന്നു
നിനക്കു തോന്നിയാൽ അയാളുടെ വിശ്രമസമയത്ത്
അയാളോടു സംഭാഷിക്കുകയും ശാന്തമായി വാദിക്കുകയും
ചെയ്യാം. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ മറ്റുള്ളവരെ

അലട്ടാത്തതും അസഹ്യപ്പെടുത്താത്തതും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഈ വിധത്തിൽ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. രാജ്യകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗപീഠത്തിലും നിയമനിർമ്മാണസഭയിലും വെച്ച് ഭംഗിയായി വ്യവഹരിക്കാം. സ്വകാര്യസംഭാഷണത്തിലും ഇവയെക്കുറിച്ച് ആലോചിപ്പാൻ വിരോധമില്ല. ഗൃഹകാര്യങ്ങളെ സംഭാഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്; ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവയെക്കുറിച്ച് എത്രയും സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

മനുഷ്യർ ഈ വിഷയങ്ങളേയും ഇപയോക്തൃത്വമായ മറ്റു വിഷയങ്ങളേയും പാറി എല്ലായ്പ്പോഴും ലഹളകൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമുദായത്തിന്റെ ശോചനീയമായ ഒരു സ്ഥിതിതന്നെ. വാദപ്രതിവാദം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സാഭാഷണമല്ല. ചതുരന്മാർക്കുള്ളിപോലെ ഇത് രണ്ടുപേർക്കു മാത്രമായുള്ള ഒരു സമരമാകുന്നു; ഇതിൽ ഒരു സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരെയും വലിച്ചുകൂട്ടുന്നത് തീരെ അനുചിതവും അന്യായവും അത്ര.

അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കു നമ്മോടുകൂടിയുള്ള സംസർഗ്ഗം സുഖപ്രദമായിത്തീരവാനുള്ള മാർഗ്ഗം നാം മാനുഷകയോഗത്തിലുള്ളതല്ല. ഇവിടെ ഒന്നാമതാ

യി സ്വാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചയാണ് വേണ്ടത്; നാം ഒരു കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം നാം മറന്നുകൊള്ളുന്ന പേരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉൽക്കണ്ഠ മുഴുവനും. ഇതുതന്നെയാണ് മേലഴ്ത്തിയ “സു ചണ്ഡ്രപ്രമാണം” നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് ചതവു തട്ടുവാനോ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ മറ്റുള്ളവർ അഗണ്യമാക്കുവാനോ ആർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകയില്ല.

നമ്മെ ഇതരന്മാർക്കു ഹിതപ്രദമാക്കിത്തീർപ്പാനുള്ള മറ്റൊരു ഉപായം ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഉപചാരം ആകുന്നു. ഇത് സാധാരണ മര്യാദയിൽനിന്ന് അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ്; ഇതിനെ, പ്രത്യേകം ചിലരുടെ നേരെ കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക മര്യാദയെന്നു വിളിക്കാം. ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ “സു ചണ്ഡ്രപ്രമാണം” നമുക്കു സഹായമായിത്തീരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ നിന്നോടോ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പരോടോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ അവരോടും ചെയ്യ. നിന്റെ സഹോദരിയോടോ അമ്മയോടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്രകാരമോ അപ്രകാരം, ഒരു സ്ത്രീയോടു പെരുമാറുക; നിന്റെ അച്ഛനോടോ, സഹോദരനോടോ നിന്നോടുതന്നെയോ ഇതരന്മാർ വർത്തി

ക്കേണമെന്നു നീ ഇച്ഛിക്കുന്നവിധം, ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യനോടും വർത്തിച്ചുകൊൾക.

ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ രണ്ടുവിധം തൊരുകളെ ഒഴിക്കുന്നതാണ്. തീരെ ഉപചാരരഹിതനായതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നീ അത്രമേൽ മയ്യാദകെട്ടുപനം, തീരെ ചേഷ്ടാഭാഗാനിയും അവിചേകിയും ആയ്ക്കിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര കണക്കിലേറെ മയ്യാദയുള്ള പനം ആയിരിക്കയില്ല.

ദൃഷ്ടാന്തമായി, അപരിചിതന്മാരുടെ നേരയും അവരുടെ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ മേലും തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവമാണ്. ചില യാളുകൾ, ഒരു സല്ലാപമുറിയിലൊ സ്വകാര്യമുറിയിലൊ പ്രവേശിച്ചാലുടനെ, അവരുടെ രണ്ടു കണ്ണുകളും ഭ്രമണമായി തുറന്നുവെച്ചുകൊണ്ട്, അവിടെ നാലുഭാഗത്തും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കയും ഓരോ വസ്തുക്കളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കയും ചെയ്യുന്നു; ഇവരുടെ ഈ മട്ടുകളാൽ ഭീരുക്കളായ വല്ലാത്തവരും, ഇവരെ, ഏതെങ്കിലും കളവു കണ്ടു പിടിപ്പാൻ വന്ന പൊലീസ്സുകാരാണെന്നുതന്നെ സംശയിച്ചുപാകാനിടയുണ്ട്. നിന്റെ രാമസ്വമുറികളിൽ ആരെങ്കിലും കടന്നുവന്ന് ഇപ്രകാരം പരിശോധന നടത്തിയാൽ നിനക്കു രസിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. നിന്നോടു മാത്രമുള്ളവർ പെരുമാറാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ, നീ അവരോടും പെരുമാറുക.

പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ നേരെ മിഴിച്ചുനോക്കുന്ന
ത് ഇതിലും ഹിനമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ അനാശാ
സ്യമായ സ്വഭാവം സ്കന്ദവിദ്വാന്മികളിലാണ് അധിക
മായി കാണപ്പെടുന്നതെന്നു പറയാൻ എനിക്കു വളരെ
വ്യസനമുണ്ട്. അന്യദേശീയനായ ഒരാൾ സ്കന്ദ സന്ദർശി
പ്പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം പശ്ചാലോ വന്നു
എന്നിരിക്കട്ടെ; അയാളുടെ അടുക്കൽ കാടിക്കൂടി ലാഘ
കൂട്ടുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു സമ്പ്രദായമാകുന്നു. അയാളെ
നവശിഖാന്തം പരിശോധിക്കുമാത്രമല്ല, ഓരോവക അ
നാവശ്യചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂടി ചെ
യ്യാൻ ഇവർക്കു ലജ്ജയില്ലാതെ പോകുന്നു. നിന്റെ അ
ച്ഛന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങിനെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടംകൂടി അദ്ദേ
ഹത്തെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിനക്കു ഇഷ്ടമായിരി
ക്കുമോ?

എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇങ്ങിനെ വന്നതെന്നു
വിചാരിക്കുക; മേൽപ്രകാരം അവരോടും പെരുമാറാൻ
തുടങ്ങിയാൽ എന്തൊരു കഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നു വിചാരി
ക്കുന്നവരായി. നിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ മു
ഖത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടംകൂടി തുറിച്ചുമിഴിച്ചു നോക്കുന്ന
ത് നിനക്കു കാണാൻ സംഗതിവന്നാൽ, നിന്റെ ശരീ
രത്തിലെ തിളച്ചുരക്കം മുഴുവനും മുകളിലേയ്ക്കു ചാടിക്കു
റുകയില്ലേ? സ്വന്തം മാതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒ
രു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അന്യസ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് മിഴിച്ചു

നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ക്കയില്ലെന്നുള്ളത് തർക്കമാർ ഒരു വാസ്തവമാണ്.

ആരുടെയെങ്കിലും മുഖത്തോ സാധനങ്ങളിനോ ലോ അരനിമിഷനേരം ബഹുമാനപൂർവ്വം നോക്കുന്നതു കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല; എന്നാൽ വളരെ നേരം, കണ്ണു പിടാതെ, നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നത് തീരെ നിന്ദാ പഹമാകുന്നു.

അതിമയ്യഭ, മയ്യഭകേടുപോലെതന്നെ അത്ര ചീത്തയല്ലെങ്കിലും, പെരുതപ്പത്തിന് ഒട്ടും യോജിക്കാത്തതാണ്. യഥാർത്ഥമായ മയ്യഭ, പുറയത്തിന്റെ പരമാർത്ഥതയിൽനിന്നും ആത്മാവിന്റെ ധീരതയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നു. ഉള്ളിൽ തട്ടാതെ, പുറമെ കാണിക്കുന്നതൊന്നും മയ്യഭയല്ല. നിബ്ബന്ധിച്ചുള്ള ബാഹ്യമയ്യഭ,—അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എത്രതന്നെ ഭംഗിയുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടാലും, ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമയ്യഭയാകയില്ല. അത് എല്ലാപ്പോഴും പുറയത്തിൽനിന്ന് അഭിനവമായും തീർക്കുമായും ഉണ്ടാകുകയും, താനേതന്നെ പുറത്തുവരികയും ചെയ്യുന്നു. നീ മയ്യഭയുള്ളവനാണെന്ന് ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുറത്തുകാണിക്കാതിരിപ്പാൻ ശ്രമിക്ക; അപ്പോൾ അത്പ്രകൃത്യാ പ്രവൃത്തിയിൽ വന്നുകൊള്ളും.

അതേ, ഒരു ശുദ്ധപുരയം ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്; നീ മയ്യഭക്കാരനായിരിക്കണമെ

കിൽ നീ അങ്ങിനെയുള്ളവനാണെന്ന് നിനക്കുതന്നെ തോന്നണം; മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ സഹിപ്പാൻ തക്ക പരസ്സേഹവും ക്ഷമയും നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം; അന്യന്മാരിൽ, ഏറാവും നല്ലതിനെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ഉദ്യമിക്കണം; എല്ലാവരിലും അല്പമായ നന്മയെങ്കിലും ഇല്ലാതെ വരികയില്ല എന്നുള്ള വാസ്തവം നീ മറന്നുകളയരുത്. സൂക്ഷ്മാനുഭവത്തിൽ നാം അത് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നുള്ളത് തീച്ചയാണ്. അതിനു വേണ്ട ക്ഷമയും ഉത്സാഹവും ഇല്ലായ്മനിമിത്തമാണ് പലരിലും നാം ദോഷമാത്രം കാണുന്നത്. വാസ്തവം ആലോചിച്ചാൽ നല്ലതിനെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് രസകരമായ പ്രവൃത്തി; ഇത് നാം പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചുകളയുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കു കീഴ്ജ്ഞാനം, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കേട്ടില്ലെന്നുവെച്ചുകളവാനും, നാം പഠിക്കണം; നാം തന്നെ ഗുണസമ്പുണ്ണന്മാരല്ലെന്ന് ഇങ്ങിനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒത്തുകൊൾക. അഹങ്കാരം, മര്യാദകേടിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്; മാന്യനെന്നുള്ള പേരുലഭിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദുർഗ്ഗുണത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുതന്നെ നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു, മതിയാവൂ. ഒരുവന്റെ വിലയും അവസ്ഥയും എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും, അവൻ തന്റെ സമസൃഷ്ടികളോടു ധിക്കാരവും ബഹുമാനകേ

ട്ടം കാണിപ്പാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല. ആകയാൽ, നിന്റെ മയ്യാദ ഹുദയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കട്ടെ; അതുതന്നെ എല്ലാവരോടും കാണിപ്പാനും നീ മാനുപോകാതിരിക്കട്ടെ.

അത് ധൈര്യമുള്ള ഒരു ആത്മാവിൽനിന്നുകൂടെ അവതരിക്കട്ടെ. കുട്ടിസ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നതും, മനോനീചതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ആയ യാതൊന്നും ചെയ്യുപോകരുത്. അനേകം പേർ, വലിയ പിഷ്ഠാരമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി തൊപ്പി എടുത്ത് വിശുദ്ധയും, തല നിലത്തു മുട്ടത്തക്കവണ്ണം കുനിയുകയും ചെയ്യുന്നു; അതിമയ്യാദക്കാരായ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൂചം തോന്നുകയില്ല. മാറചിലരാകട്ടെ, തങ്ങളേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ളവരെ താണു പീണവണങ്ങുകയും, മുഖസ്തുതികൊണ്ട് കണക്കില്ലാതെ പൊക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വൃദ്ധതയെത്ത നീ ഒരിക്കലും ഇപ്രകാരം താഴ്ന്നതല്ല; ദൈവം നിന്നെ സ്വതന്ത്രനായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ സ്വതന്ത്രജാതനാണ്; നിന്നെത്തന്നെ നീ ഒരു സമുദായ അടിമയാക്കിത്തീർക്കാതിരിക്ക. എല്ലാവരോടും ലോക്യവും മയ്യാദയും ഉള്ളവനായിരുന്നെങ്കിലും; ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ബഹുമാനം അവർവർക്കു നല്കുകയും, ഓരോരുത്തരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്കും, അ

വസ്ഥയ്ക്കും സ്ഥാനത്തിനും അനുസരിച്ച് അവരെ മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഒരുവൻ നിന്നേക്കാൾ കുറെ അധികം പണമുള്ളതുകൊണ്ടോ അഥവാ അയാൾക്കുറെ ഉയർന്ന ഒരു പദവിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ, അയാളെ മുഖസ്തുതിയാൽ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട; മറ്റൊരാൾ നിന്നേക്കാൾ ദരിദ്രനോ സ്ഥാനമഹിമ കുറഞ്ഞവനോ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ നേരെ നെറ്റിചുട്ടുകൊണ്ടു വേണ്ട. ഈ രണ്ടുകാര്യങ്ങളും ഒരു നീചമനസ്സിന്റെ അടയാളങ്ങളാകുന്നു; നീ ഒരു പുരുഷനായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ട്, ഇവരണ്ടും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ പണിപ്പെട്ടുകൊൾക.

ഒരു നല്ല മനസ്സ്, കഴിവുള്ളപ്പോഴെല്ലാം മറ്റുള്ളവരോട് ദയയും മര്യാദയും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിന്നെ നിബ്ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലയാളുകൾ അവരിചിതന്മാരോടു വളരെ മമതയുള്ളവരായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്; എങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തസ്സേഹിതന്മാരോട് അവർ മറിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോടു—അവർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതില്ല—അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉപചാരഭാവവും മര്യാദയും എത്രമാത്രമെന്നു വിവരിപ്പാൻ കഴികയില്ല. ഇത് അത്യന്തം അഭിനന്ദനീയമാണെന്നു സമ്മതിച്ചേകഴിയൂ. എന്നാൽ, ഇതേ ഉപചാരവും മര്യാദയും സ്വന്ത മാതാപിതാക്കന്മാരോടും, സഹോദരസഹോദരിമാരോടും സ്നേഹിതന്മാരോടും,

കൂടെ ചേർന്നുവന്നു, എന്ന് അവർ ധരിച്ചിരിക്കണം. ചില മനുഷ്യർ, തങ്ങളെക്കാൾ മേലുള്ളവരോടും സമന്മാരോടും ബഹുമാനം ഭാവിക്കുകയും, തങ്ങളിൽ താണവരെന്നു വിചാരിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബലഹീനന്മാരെയും നിസ്സഹായന്മാരെയും ക്ഷേപിക്കുകയും, യഥാർത്ഥ സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ, നികൃഷ്ടജന്തുക്കളെപ്പോലെ കെഞ്ചുകയും ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അധമബുദ്ധികളായ ഭീരുക്കൾ. ഒരു യഥാർത്ഥപുരുഷൻ, സാധുവും വിനീതനും ആയ ഒരുവന്റെ ബലഹീനതയേയും, അജ്ഞതയേയും കണ്ട്, അതു തത്ത്വമാക്കി അവനോടു പ്രവർത്തിക്കയില്ല. ചില കുട്ടികളും യുവാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ പൂർണ്ണമായും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും ജഗദുപദമായ ഒരു സ്വഭാവമാകുന്നു.

ധർമ്മമോ ദാസ്യമോകൂടാതെ, മനുഷ്യരുടെ മദ്ധ്യേ മാനുഷതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാനുള്ള ഈ പ്രാപ്തിയേക്കാൾ പ്രധാനമായോ ശ്രദ്ധേയമായോ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയില്ല. മയ്യാദരഹിതനായ പ്രഭു, താൻ ജനിക്കുമ്പോൾതന്നെ മാനുള്ളവരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ള നാട്ടിൽ അഹങ്കാരപ്രമത്തനായും, മയ്യാദരഹിതനായ പാവപ്പെട്ടവൻ, തന്നെ ദൈവം ശേഷംപേരിൽനിന്ന് താണനിലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കേവലം ഒരു അടിമയായും വർത്തിച്ചുപോകുന്നു: ഒരാൾ

നെറ്റിച്ചുളക്കുകയും മറ്റൊരുകാലിൽ താണതൊഴുകയും ചെയ്യുന്നു; രണ്ടുകൂട്ടരുടെയും വിചാരം തങ്ങൾ മയ്യാദക്കാരാണെന്നാണ്; എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടുപേരും മയ്യാദയില്ലാത്തവരത്രെ.

നീ കേവലം ഒരു അടിമയോ അധികാരപ്രമത്തനോ ആയിരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നെ ഉപദേശിക്കട്ടെ. യഥാർത്ഥമായ മയ്യാദ പൗരസ്വമാണെന്നു നീ ഒരിക്കലും മറന്നുകളയരുത്. വയോധികന്മാരെയും ഉത്തമന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുകയും, ആരോടും അനാദരവുകാണിക്കരുതെന്നും ചെയ്യ. ഈശ്വരൻ നമുക്കു തന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വിലമതിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും വേണം. അവർക്കു മനോവേദന തട്ടുന്ന യാതൊന്നും ചെയ്യരുത്. മനുഷ്യരെ, അവർ മനുഷ്യരാണെന്നുള്ള ഏകകാരണംകൊണ്ട് നാം ബഹുമാനിക്കുന്നു; ഉദ്യോഗം, അവസ്ഥ, അറിവ് എന്നിവകൊണ്ടും നാം അവരെ ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിലും സ്വന്തം ബഹുമാനത്തെ—ആത്മാഭിമാനത്തെ—നാം ബലികഴിക്കുന്നില്ല, നമുക്കു ബലികഴിക്കേണ്ടിവരികയുമില്ല. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും മയ്യാദയുടെയും സുഗമമാഗ്നം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും

നമുക്കു നമ്മുടെ സുവർണ്ണപ്രമാണത്തെ ആശ്രയിക്കാം: “മറയ്ക്കുവാൻ നമ്മോടു വർത്തിക്കേണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നാം അപരാധം വർത്തിക്കുക.”

* ഭക്ഷണസമയത്ത് ആചരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ—

നാം ഏതുതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാണെന്ന്, മറയ്ക്കു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഒരു ശേഷയിൽ വെച്ചു നാം കാണിക്കുന്നു; മാനുഷന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന്, തനിക്കും ശേഷം പേക്കും തൃപ്തികരമായ വിധം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുവന് യോഗ്യതാസമ്പുണ്ണനായ ഒരു പുരുഷനായി എവിടെയും കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ തെരക്കുമുണ്ടാകയില്ല. ഈ “പരീക്ഷ”യിൽ കടന്നുകൂടിയാൽ, മറയ്ക്കു കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവ ആത്ര ശോഭിക്കയില്ലെന്ന് ഉറപ്പു പറയാം.

അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്: ഭക്ഷണസമയത്ത് സദാചാരസംബന്ധമായ നമ്മുടെ പരിശീലനങ്ങളെ അശേഷം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാൻ നമുക്കു

* യൂറോപ്യന്മാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തുവെച്ച് പറ്റിയാണിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നാട്ടിലെ പലരും യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെതാണ്, ഈ ഭാഗം അതിനെയുള്ളവർ ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരാതിരിക്കയില്ല എന്നു കരുതിയാണ്. ഇവിടെ തത്ത്വമെന്തു ചേർക്കുന്നത്.

സാധിക്കയില്ല. വെടിപ്പ്, ശുദ്ധി, പൗരത്വം എന്നിവ കൾ നമ്മുടെ ഉടുപ്പിലും, പ്രവൃത്തികളിലും സംഭാഷണത്തിലും പ്രദർശിക്കപ്പെട്ടേ തീരൂ. വെടിപ്പ്, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ആവശ്യമാകുന്നു. നീ ഭക്ഷണത്തിനായി വരുമ്പോൾത്തന്നെ നിന്റെ ദേഹവും വസ്ത്രവും ശുചിയായിരിക്കണം; നീ ഭക്ഷണമുറി വിട്ടുപോകുന്നതുവരെ നീ ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ശുചി ആവശ്യമാകുന്നു. നിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതെന്ന് നീ അറിയണം. നീ എങ്ങിനെയുള്ളവനാണെന്നു അവർ തീച്ചയാക്കുന്നത്, നിന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽനിന്നാണ്. നീ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാലും നിന്നെ സൂക്ഷ്മബുദ്ധികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കളയും.

വെടിപ്പുകൊണ്ട്, നീ കൂടെയുള്ളവർക്കു സംതൃപ്തി നല്കുന്നു; അവർ നിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇത് വഴിയായിത്തീരുന്നു; എന്നാൽ നീ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ, നിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കയും ആദരിക്കയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളോടൊപ്പം പൗരത്വവും കൂടെ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ, നീ എല്ലാവരുടെയും നിഷ്കേതവമായ പ്രശംസയെ അർജ്ജിക്കയും ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായി എല്ലാവരും നിന്നെ ഗണിക്കയും ചെയ്യും. ഭക്ഷണമേശയിൽവെച്ചു പ്രദർശിപ്പ

ചു സന്തോഷയുടെ ഫലമായി, വിചാരിക്കാത്തവിധം ജീവിതാനന്ദം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അനേകപേരുടെ ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകനിയമങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും, ഇപ്പോൾ നടപ്പിലുള്ള നിയമങ്ങൾ വെറും അനാവശ്യമാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ചിലരില്ലെന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ളവരോട് "സമാധാനം പറയേണമെന്ന്" ഇവിടെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും, സന്തോഷയെ സംബന്ധിച്ച മറുനിയമങ്ങൾപോലെ, ഈ നിയമങ്ങളും, വിശേഷബുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു പ്രസ്താവിക്കാതെ തരമില്ല. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. മറുമ്മലങ്ങളിൽ എന്നപോലെ ഭക്ഷണമുറിയിലും, വെടിപ്പ്, ശുദ്ധി പൗരസ്ത്യം എന്നീ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഗൃഹസ്ഥനായോ, അതിഥികളേയോ ഭൃത്യന്മാരേയോ അനാവശ്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കയും മുഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലതും നീ ഒഴിക്കേണമെന്നു പൗരസ്ത്യം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മറ്റൊരാളുടെ അതിഥിയായി നീ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഒന്നാമതായി നിന്റെ ശ്രദ്ധയെ അർപ്പിക്കേണ്ട സം

ഗതി ഇതാണ്—വളരെക്കാലേ വരാതിരിക്കെ; ഇതുനിമിത്തം നീ മറ്റുള്ളവർക്കു അസഹ്യഹേതുവായിത്തീരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയവും സൗകര്യവും നഷ്ടമാക്കി നിന്നെ സല്ലരിപ്പാനും മറ്റും അവർ നിർബ്ബന്ധിതരാകും; എന്നുമാത്രമല്ല, സദ്രയപ്പറ്റി നിശ്ചയം വരുത്തുവാൻ നീ കാലേകൂട്ടി വന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിന്നെപ്പറ്റി ജനിക്കുന്നതിനുംകൂടി ഇടയായേക്കാം. ഇത് വലിയ പോരാളിയായാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

നേരം വൈകിവരുന്നതും അത്രതന്നെ ചീത്തയാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതുമൂലം നീ എല്ലാവരെയും അസഹ്യപ്പെടുത്തുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് എത്തുവാൻ ശ്രമിക്ക. സമയകൃത്യത, മാന്യന്മാരുടേയും മഹാന്മാരുടേയും വലിയ പ്രമാണമാണ്.

നീ ഉൾപ്പെടുന്ന സല്ലാരം * ആചാരപൂർവ്വമായ ഒന്നാണെങ്കിൽ, കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയെ മുറിയിലേയ്ക്കു നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടും; പ്രസ്തുതസ്ത്രീക്കു നിന്റെ ഇടത്തുകൈ നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും, അവളുടെ മുഖിൽ നടന്നുകൊണ്ട്, അവളെ ഭക്ഷണശാലയിലേയ്ക്കു ആനയിക്കുകയും ചെയ്യും. മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവളുടെമേൽ മുട

* Ceremonious.

ങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളേയും സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അവൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കുറിയോ, വൃദ്ധയോ, അപരിചിതയോ, ആരായിരുന്നാലും കൊള്ളാം, നീ അവളെ ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥമയ്യോടെയുള്ള ഒരുവൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും അത്യാനന്ദം ബഹുമാനവുമ്പും പെരുമാറുന്നു; അവൻ തന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വല്ല പുത്യാസവും കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ, അത് പ്രായാധിക്യമുള്ളവരോടും നിസ്സഹായകളോടും ആയിരിക്കും; അവരുടെ നേരെ ഒരു പ്രത്യേകശ്രദ്ധ കാണിക്കാതിരിപ്പാൻ അവന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കയില്ല. ഒരിക്കൽ നീട്ടിയാൽ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീയെ വൈൻ കുടിപ്പാൻ ഒരിക്കലും നിർബ്ബന്ധിക്കരുത്.

മേശയിൽ നിന്റെ സ്ഥാനം അവലംബിക്കുന്നതിൽ, ആ സ്ഥലത്തെ(നീ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ) സമ്പ്രദായങ്ങളേയും, നിന്റെ ഗൃഹസ്ഥന്റെയോ ഗൃഹസ്ഥയുടെയോ ദൃഷ്ടാന്തത്തെയും അനുകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ബഹുമാനസൂചകമായി തലതാഴ്ത്തേണ്ടതും ദൈവാനുഗ്രഹം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. നിന്റെ വിശ്വാസം ശേഷംപേരുടേതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതായിരുന്നാലും, നീ ഇതു ചെയ്യാതിരിക്കരുത്.

ത്. മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സ്രഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുകയാകുകൊണ്ട്, അങ്ങിനെയുള്ള ആരാധനാസമയത്ത് എല്ലാവരും ബഹുമാനവും ശ്രദ്ധയും ഉള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതത്രെ.

അനേകപേർ, ഇരിക്കുന്നതിൽ ഭംഗികേടു കാണിക്കാറുണ്ട്. കസാലയെ ഇടക്കിടെ ഇളക്കി ഒച്ചകേൾപ്പിക്കാതെ സുഖമായി ഇരിക്കു; ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴോ പാനം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉടുപ്പിനു കേടുവരത്തക്കവണ്ണം മേശയിൽനിന്നു വളരെ അകന്നോ, മേശമേൽനിന്നു എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇളകത്തവണ്ണം അതിനോടു നന്നു അടുത്തോ ഇരിക്കരുത്. നിന്റെ കൈത്തുറവാലു വിടുത്തി, മുഴുകാലുകൾക്കു വിചങ്ങനെ വിരിക്കുക.

നിന്റെ സ്ഥാനം അവലംബിച്ചശേഷം, “സുഖമായും ഭംഗിയായും ഇരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കു; എന്നാൽ അടുക്കെ ഇരിക്കുന്നവരെ മുട്ടി അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കണം”. മുട്ടുകൈകളെ മേശയിൽനിന്നു മാറ്റിവെക്കുക; കത്തിയും മുളളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഒച്ചകൂടാതെ കഴിപ്പാൻ ശ്രമിക്കു; വസ്ത്രങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്ന സമയം ഒച്ചകേൾപ്പിക്കാതെയും, അധയിൽനിന്ന് യാതൊന്നും പുറത്തു തെറിച്ച് വീഴ്വാൻ ഇടവരുത്താതെയും കഴിക്കു; കാപ്പി, ചായ സൂപ്പ് മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തെറിച്ച് സ്വന്തം ഉടു

പിലോ മാരുള്ളവരുടെ ഉടുപ്പുകളിലോ വീഴാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകിച്ചും കരുതലാടുകൂടിയിരിക്ക.

അറിയാതെ വല്ല അബദ്ധവും നേരിട്ടുപോയാൽ ബഹളംകൂട്ടാതെ അതിനു പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സമീപസ്ഥന്മാരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വസ്ത്രത്തിൽ വല്ല ചാരം മറ്റോ വീണുപോയാൽ യഥാർത്ഥമായ ഭനസ്പാപം കാണിക്കുകയും മാപ്പുപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ; ബദ്ധപ്പാട്, കൊതി, ഹീനതപം മുതലായവയെ കാണിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുപോകരുത്. ചിലയാളുകൾ, തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അസാധാരണ സമ്പ്രദായംകൊണ്ട് ഒരു മേശയിലുള്ള സകല പേരെയും മുഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.....പോലെ അവർ കടിക്കുന്നതും, ചവയ്ക്കുന്നതും മുരളുന്നതും അടുത്ത മുറിയിൽനിന്നാൽ കേൾക്കാം. അവരുടെ വായ എല്ലാ ജോഴും നിറഞ്ഞിരിക്കും; എന്നുമാത്രമല്ല സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ രണ്ടുകണ്ണുകളിൽനിന്നും രക്തം പുറപ്പെടുന്നതു കൂടി കാണാം. അവർ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കീഴോട്ടിറക്കുമ്പോൾ, ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാൻ പോകയാണോ എന്നു തോന്നും. ചിലർ സ്വന്തകത്തികൊണ്ട് വെണ്ണയോ ഉപ്പോ എടുക്കുന്നു; കൈചിരലുകൾ പഞ്ചസാ

രപ്പാത്രത്തിൽ ഇടുന്നു; ചായ, കാപ്പി സൂപ്പ് മുതലായവയെ ഉഴുതി ആരുന്ന; അധരങ്ങളെ തുടയ്ക്കാതെ കുടിക്കുന്നതുനിമിത്തം, പാത്രങ്ങൾ മലിനമാക്കുന്നു; കുടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ഏതോ വലിയ ഒരു കായ്ക ചെമ്പ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോലെ, കുപ്പായക്കൈകളെ മുകളിലേയ്ക്കുവലിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം അത്യാന്തം വെറുപ്പുവരുത്തുന്നതും വൃത്തിഹീനവും ആകുന്നു. അപ്പം സൂപ്പിൽ മുരിച്ചിടുകയോ പാത്രം ചരിച്ചുവെക്കുകയോ അരുത്; സൂപ്പ്, കയിലിന്റെ അഗ്രത്തിൽ കൂടിയല്ലാ, വക്കിൽനിന്ന് കുടിക്കണം; സൂപ്പ് ഒരിക്കലും വേണ്ടെന്നുപറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയരുത്; അത് മയ്യാദകേടാണ്. നീട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതും മയ്യാദയ്ക്കു പോരാത്തതാണ്. സൂപ്പ്, മത്സ്യം, * പുഡ്ഡിംഗ്, പാസ്റ്റ്റി മുതലായവയെ രണ്ടാംപ്രാവശ്യം സ്വീകരിക്കരുത്.

മാംസം മുഴുവനും കത്തികൊണ്ട് മുരിച്ച് പാത്രത്തിൽ കൂട്ടുന്നതും കൊതിയുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കും.

അപ്പം ആവശ്യംപോലെ വിരലുകൾകൊണ്ട് മുരിച്ച് വായിൽ ഇടണം; വെണ്ണപുരട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത പക്കം ഒരിക്കലും കത്തികൊണ്ടു മുരിക്കയോ, കുടിക്കയോ അരുത്.

* ഇവിടെ വെളിച്ചം വേർതിരിച്ചു പറയുന്നതാണ്.

മറുക്കുവരെ കാത്തിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര വേഗത്തിലും, മറുക്കുവർ നിന്നെ കാത്തിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര സാവധാനത്തിലും ഭക്ഷിക്കരുത്; അനാവശ്യമായ താമസം വരുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെടരുത്.

കുറച്ച മാത്രമുള്ള അപൂർവ്വസാധനങ്ങൾ ചേരിനു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ; അവയെ രണ്ടാം വട്ടം നീട്ടിയാൽ നന്ദിപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നു വേണം.

ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നന്നല്ല. “അത് എനിക്കു വളരെ പ്രിയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഹാ, അത് ഒന്നാന്തരം”—എന്നിങ്ങിനെ മയ്യാദയിൽ വളരാത്ത ചിലയാളുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് സാധാരണ കേൾക്കാം. ഇങ്ങിനത്തെ സ്വാർത്ഥതല്പരന്മാർ—തീൻ കൊതിയന്മാർ—തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശേഷമായ കഷണത്തെ കണ്ടെത്തിപ്പിടിപ്പാൻ, പാത്രം മരിച്ചിടുകൂടി ചെയ്യാൻ മടിക്കയില്ല. മേശയിൽ വെച്ചുള്ള സ്വസ്തേഹം തീരെ പുരുഷയോഗ്യമല്ലാത്തതും, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിന്മേൽ കടിക്കുന്ന മുഗങ്ങളോടതുല്യം മനുഷ്യരയാക്കിത്തീർക്കുന്നതും ആകുന്നു.

നിന്റെ മുമ്പിൽ വെണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ

തെപ്പറ്റി യാതൊരു അഭിപ്രായവും പറയരുത്; ഏ
 തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ
 അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന്, അതിനെപ്പ
 റ്റി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല; പ്രത്യേകിച്ചു അത് നിന
 ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഇന്നു കാരണങ്ങൾ കണ്ടാണെ
 ന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. അതേസാധനം വേറെ പ
 ലയ്ക്കും പത്ത്വമായിരിപ്പാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട്, നിന്റെ
 പ്രസ്താവം അവർക്കു തെറ്റാകാതെ വരും. ഇപ്രകാരംത
 നെ, നിനക്കു വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തെ
 പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും ചർച്ചിക്കേണ്ടിയിരിക്കരുത്. ഇ
 ങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ ഒരു “സാപ്പു
 രാമൻ” എന്നു വിചാരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഭക്ഷി
 ക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയസംബന്ധമായ ഒരു ആനന്ദമാകുന്നു;
 ബുദ്ധിയും ആത്മീയപ്രകൃതിയുമുള്ള മനുഷ്യൻ, തന്റെ
 ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു
 സമയം കളയുന്നത്, അവന്റെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഒട്ടും പോ
 രാത്തതാണ്. മനുഷ്യനെ ദൈവദൂതന്മാരിൽനിന്ന് അ
 ല്ലാം താഴെയായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയപ്പെടു
 ന്നു; എന്നാൽ ഈ ഭോജനസംഭാഷണക്കാരെ മൃഗങ്ങ
 ലിൽനിന്ന് അല്പം മേലായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എ
 ന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു.

നിന്റെ വായ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാതിരിക്ക.

പാത്രം ഒരിക്കലും ക്രമത്തിലധികം നിറച്ചു വെക്കരുത്; എന്നാൽ അതിൽ ശുദ്ധസ്ഥനാണ് വിളമ്പിയതെങ്കിൽ, അധികമായെന്നോ കുറഞ്ഞതുപോയെന്നോ ഉള്ള ആവലാധി പറയാതെ, അയാൾ ഇട്ടതിനെ ഉപയോഗിക്ക. മറ്റൊരാളുടെ മേശയിൽവെച്ച്, സംസാരിക്കുന്നതിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലോ അതിരവിട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കരുത്; ഏതുവിധവും, നീ അവിടെ ഒരു പ്രധാനിയാണെന്ന് മറുക്കുവാൻ വിചാരിപ്പാൻ സാധിപ്പാതിരിക്കരുത്. ചില “രസികന്മാർ” ഇങ്ങിനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ ലയിച്ച് തങ്ങളെത്തന്നെ വാഷളാക്കാരണ്ട്. ഇതുവരാതെ കഴിപ്പാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം.

ബുദ്ധിയും ബോധവും ഉള്ള അനേകം ആളുകൾക്കുപോലും, കത്തി, മുളക്, കയില് മുതലായവയുടെ ഉപയോഗം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഇവരുടെ അറിവിനായി, കത്തി, ഭക്ഷണസാധനം (അപ്പം, മാംസം മുതലായവ) മുറിപ്പാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, അല്ലാതെ അത് വായിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനല്ലെന്നും, ആ ആവശ്യത്തിലേക്കു് ഉപ

യോഗിക്കേണ്ടത് മുളുമാണെന്നും, കയ്യിലു്, പാത്രത്തിൽ നിന്നു് ദ്രാവകപദാർത്ഥങ്ങളെ വായിലേയ്ക്കു് ഒഴിപ്പാൻ ഉപയോഗിക്കേണമെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ. തന്നത്താൻ വെട്ടി മുറിവേല്പിക്കാനല്ലാതെ, കത്തി ഒരിക്കലും വായിൽ കടത്തില്ലാകരുത്. മുളു വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ കത്തി ഉപയോഗിപ്പാൻ വിരോധമില്ല; എങ്കിലും നിവർത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മുളുതന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണു്.

* ടാട്ട്സ്, പൂസ്റ്റിംഗ്സ് മുതലായവയ്ക്കു പല ഹാർഷയിൽ (Desert-spoon) ഉപയോഗിക്കണം. പാൽക്കട്ടി (Cheese) പഴങ്ങൾ ആദിയായവയെ വിരലുകൊണ്ടു് എടുത്തുപയോഗിക്കാം.

വെണ്ണയോ മറ്റേതെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ മുറിപ്പാൻ സ്വന്തം കത്തിയോ മുളു ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത്; പാത്രത്തിന്നു സമീപം വെണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കത്തിയാണു് ഇതിലേയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്.

മുട്ടയുടെ വലിയ അറ്റം(നീണ്ടഭാഗം)കാപ്പിന്റെ (Fork) മുളുകൾകൊണ്ടോ ഒരു ചെറിയ കയിലിന്റെ സഹായത്താലോ തുറക്കണം. കത്തി അതിന്റെ സമീപം വരികയേ അരുത്. കയിലുകൊണ്ടു് ഉപ്പും വെണ്ണ

യു മുട്ടയിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തുക. അകത്തുള്ള സാധനം എടുത്തുശേഷം മുട്ടെത്താണ്ട് വസ്സയിൽ ഇടുകയുണ്ട്.

ചുവക്കുവാനോ, തുപ്പുവാനോ തുമ്പുവാനോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, തല, മേശയിൽനിന്നുതിരിച്ച്, പോക്കൊതു പാല ഉപയോഗിക്കുകയും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്ഷണം അത് കീശയിൽത്തന്നെ ഇടുകയും ചെയ്യും.

കൈത്തുപാലായ ഒരിക്കലും പോക്കൊതു പാലായി ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ; അത് അധരങ്ങൾക്കും വിരലുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

എപ്പോഴും ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി മുതലായത് മേശത്തുണിയിന്മേൽ ഇടുന്നതും, അടയ്ക്കൽ, അണ്ടി ആദിയായവയെ പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചുപൊട്ടിക്കുന്നതും, മേശയിൽനിന്ന് കൽക്കണ്ടോ, മിരായി പഴം മുതലായത് എടുക്കുന്നതും മയ്യാദകേടാകുന്നു.

ഗൃഹസ്ഥൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മേശവിട്ടു പോകരുത്.

അവസാനമായി, മിതമായി ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും; വളരെ വേഗത്തിലോ വളരെ അധികമോ യാതൊന്നും കഴിക്കരുത്. അനേകംപേർ സാമൂഹ്യവിരുന്നുകളിൽ വെച്ച് മദ്യപാനത്തിലും അമിതഭക്ഷണത്തിലും ആസക്തി കാണിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. അഗ്നിമാന്ദ്യം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള നിദാനം ഇങ്ങിനെയുള്ള അമിതഭോജനമാണ്.

മഹാരാജാജ്ഞാത ആതിഥ്യത്തെ അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം പെട്ടെന്നു പൊയ്ക്കളയുന്നത് ഉചിതമല്ല; കൂടാതെ, ഒരു മുഷ്ടാശനത്തിനു ശേഷം കുറേ നേരമെങ്കിലും വിശ്രമിക്കേണമെന്ന് ശരീരശാസ്ത്രം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘മുത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ അരനിമിഷം വിശ്രമിക്കുകയും അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുനാഴിക നടക്കുകയും ചെയ്യേണമെന്ന് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുകൂടിയുണ്ട്’.

ഇത്രയുമാണ് ഒരു മേശയിൽവെച്ചു നീ ആചരിക്കേണ്ട പ്രധാനമായ നിയമങ്ങൾ; ഇവയെ ആചരിച്ചു മതിയാവൂ എന്ന് സമുദായം നിന്നോട് ബലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു; ബുദ്ധിയും വകതിരിവും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, യാതൊരു ഉപദേശവും കൂടാതെതന്നെ ഇവയെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചാൽ നിനക്കറിവാൻ വിഷമമില്ല. എന്നാൽ ഇതിലും മറ്റൊരോ വിഷയങ്ങളിലും നിന്റെ സത്സപരോപവും വിശേഷബുദ്ധിയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ മാർഗ്ഗദർശകർ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്കു ഓരോ ആചാരങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അവരിൽ ആരുടെ എങ്കിലും മദ്ധ്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യേക ആചാരങ്ങൾ എന്താക്കയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിന്റെ ഈ വിശേഷബുദ്ധി നിന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്ന്, നീ മറ്റുള്ളവ

രുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ ദാസ്യമായി പകർത്തണമെന്നല്ലാ, നിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ അവരുടേതായി രൂപീകരിക്കേണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്നു നീ മനസ്സിലാക്കണം; എന്നാൽ മയ്യാദയ്ക്കും യുക്തിയ്ക്കും എതിരായി അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൽ അതിനെ നീ അനുകരിക്കേണ്ടതുമില്ല.

മാന്യനായ ഒരുവൻ, താൻ പെരുമാറുന്ന ഒരു സംഘത്തിലെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി, വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും. കുടിലിലായാലും കൊട്ടാരത്തിലായാലും അവൻ കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദമൂർത്തിയായി കാണപ്പെടും. അവൻ ധനവാന്റെ ആധംബരപ്രഭാവത്താൽ വിഷമിക്കുകയോ, ദരിദ്രന്റെ നിസ്സാരസ്ഥിതിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയോ ഇല്ല; വിചിത്രാലംകൃതമായ മുറിയിൽ, വിലയേറിയ ആസനത്തിന്മേൽ ഇരുന്ന് പരിഷ്കൃതമായ സ്രീപുരുഷന്മാരോടു സംസാരിക്കുന്നതും, ശ്രോത്രാനന്ദകരമായ സംഗീതം കേൾക്കുന്നതും, അനേക വിഭവങ്ങളോടുകൂടിയ ഭോജനം കഴിക്കുന്നതും; മോടിയില്ലെങ്കിലും വെടിപ്പും കൗതുകപൂർവ്വമായ വീട്ടിനുള്ളിലിരുന്ന്, പാവപ്പെട്ടവരെങ്കിലും സത്യസന്ധന്മാരും മയ്യാദക്കാരും ആയ പുരുഷന്മാരും സ്രീജനങ്ങളുമായി സല്ലപിക്കുകയും, അവരുടെ വിലകൾ

ഞ്ഞതെങ്കിലും അചികരമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതും അവൻ ഒരുപ്പോലെയാകുന്നു. ഈ രണ്ടുസ്ഥലങ്ങളിലും അവൻ പുണ്യനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു; അവൻ മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ, അവനെപ്പറ്റിയുള്ള സുദൃഢവും പരിശുദ്ധവുമായ സ്മരണ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ പതിയുകയും, അവന്റെ സമ്പദ്ക്കത്ത അവർ വീണ്ടും കൊതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനുകരണം, എല്ലാസംഗതികളിലും ആവശ്യംതന്നെ; എങ്കിലും സ്വന്തബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കാതെ കണ്ണുമടച്ച് ആരെങ്കിലും അനുകരിക്കുന്നത് നന്നല്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള അനുകരണഭ്രമക്കാർ ഒരുദിക്കിലും, ഒരു സംഗതിയിലും ചേണ്ടപോലെ പ്രവർത്തിക്കയില്ലെന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൽനിന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

ഒരു നല്ല പുരുഷത്തിന്റെ അശിക്ഷിതബോധത്തെ നിന്റെ മാഗ്ഗ്ഗേഴിയായി സ്വീകരിക്കുകയും, വിശേഷബുദ്ധിയുടെ ശാസനയെ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യ. സകലമനുഷ്യരും സഹോദരന്മാരാണെന്നുള്ള ബോധം നിന്റെ മനസ്സിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകരുത്—നീ ഏറ്റവും ഉന്നതാവസ്ഥയിലുള്ളവനു തുല്യനാകുന്നു; എന്നാൽ, ഏറ്റവും ഹീനസ്ഥിതിയിലുള്ളവനു മേലല്ലതാനും.

ചില പ്രധാനസൂചനകൾ:—“ഒരു മാ
 തൃന്നം കോമാളിയും തമ്മിലുള്ള വൃത്യാസം സ്ഥാനം, ധ
 ത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, ബുദ്ധി എന്നിവയിലല്ലാ, നേരേമറി
 ച്ച് ആയിരം ചെറുകായ്ക്കങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”
 അതുകൊണ്ട് താഴെ ചേർന്ന സൂചനകൾ, അവ ഓ
 രോന്നും നിസ്സാരമായി തോന്നാമെങ്കിലും, ഒരുമിച്ചു ചേ
 ര്ന്നപ്പോൾ ഒരു നിയമപുസ്തകമായിത്തീരുന്നതും അത്
 നിനക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു.

അപരിചിതന്മാരോടൊ, അവരുടെ മുമ്പിൽവെ
 മ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ വിചാരം നിന്റെ
 വിചാരംപോലെയാണെന്ന് തീർച്ചയാക്കിക്കളയരുത്.
 ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനോ, സംഘത്തിനോ, ആളി
 നോ എതിരായി പരസ്പരപരത്തിൽ സംസാരിക്കു പതി
 വുള്ള അനേകംപേരെ ഞാൻ അറിയും; ഇവരിൽ മിക്ക
 വരും സാധാരണയായി ഒടുവിൽ ദുഃഖിക്കുകയാണ് പതി
 വ്. കാരണം ഇവർ ആരോടു സംസാരിക്കുന്നുവോ, അ
 വർ ഇവരുടെ വിരോധത്തിനു ഹേതുവായ ആ മതത്തി
 നെന്റോ, സംഘത്തിനെന്റോ ആളിനെന്റോ ബന്ധു
 കളാണെന്ന് അവസാനം മനസ്സിലാക്കാൻ സംഗതിയാ
 കുന്നതാണ്.

ഒരു അപേക്ഷയെ നിരസിപ്പാൻ നിബ്ബന്ധിതനാ
 യിത്തീരുമ്പോൾ, കഴിയുന്നത്ര സൗമ്യതയോടും ദയയോ

ടംക്ളുടെ അങ്ങിനെ ചെയ്തു. ഹൊറസ് (Horace) “സ്വൈമ്യത്തോടുകൂടിയ സൗമ്യത” (Suaviter in modo, fortiter in re) എന്ന് ഒരു ദിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാസ്യവത്തിൽ ഇത് ഒരു മാന്യന്റെ പ്രമാണവാക്യമാകുന്നു. നീ സ്വൈമ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ‘ഉവ്വ്’ ‘ഇല്ലാ’ എന്നീ ചെറിയ വാക്കുകളെ വിഹിതമായ രീതിയിൽ പറയാൻ പഠിക്കണം. ‘ഉവ്വ്’ എന്ന് ഒരു മാന്യൻ പറയുമ്പോലെ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ കഴിയും; എന്നാൽ ‘ഇല്ലാ’ എന്നു വേണ്ടപോലെ പറയുവാൻ ഒരു മാന്യനുതന്നെ കഴിയുകയുള്ളൂ; ഒരു മാന്യൻ ‘ഇല്ലാ’ എന്നു പറയുന്നത് വേറൊരാൾ ‘ഉവ്വ്’ എന്നു പറയുന്നതിലും ഭംഗിയായിരിക്കും. വാസ്യവും പറഞ്ഞാൽ, ചിലയാളുകളുടെ നിരസനം, മറ്റെചിലരുടെ സമ്മതത്തേക്കാൾ ആനന്ദപ്രദമാകുന്നു.

കൂടുതലിലോ പരസ്യസ്ഥലങ്ങളിലോ വെച്ച് ചുളവിളിക്കരുത്.

കാലുകൊണ്ടോ, കൈവീരലുകൾകൊണ്ടോ താളം പിടിക്കരുത്. പേനക്കത്തി, താക്കോല്, വാച്ചുചങ്ങല മുതലായവകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് ഒരു പരിഷ്കൃതൻ ചേരാത്തതാണ്.

നിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ തക്കവണ്ണം അവയെ ഒരിക്കലും പുറത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്.

ത്. സമയമെന്തായെന്ന് അറിവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ കൈയിൽ വളരെ വിശേഷമായ ഒരു വാച്ചുണ്ടെന്നു കാണിപ്പാൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഒരു കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ കൂടകൂടെ വാച്ചുടുത്തു നോക്കുന്നതു ശരിയല്ല; ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കു വിരസജനകമായിരിക്കും. അവരുടെകൂടെ ഇരിക്കുന്നത് നിനക്കു ദുസ്സഹമാകുകൊണ്ടു്, നീ പോകാൻ തിരക്കുകൂട്ടുകയാണെന്ന് അവർ വിചാരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ടു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃത്യസമയത്ത് നിനക്കു പോയ്ക്കു കഴിയുള്ളതെങ്കിൽ, വാച്ചുനോക്കുന്നതുകൊണ്ടു തരക്കേടില്ല. ഇവിടെ നിന്റെ വിശേഷബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊള്ളണം.

“പരസ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് മര്യാദകേടാകുന്നു. നല്ല പണ്ണും വളർന്നിട്ടുള്ളവരുടെ സംഭാഷണം മധുരവും ഹാർദ്ദസങ്കല്പിതവും ആയിരിക്കും. അവർ ഒരിക്കലും അധികം ഉറക്കെ സംസാരിക്കയില്ല.”

“നീ പോകാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ, തുറന്ന വാതല്ല് നിന്നുകൊണ്ടു് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത്. ചിലയാളുകൾ യാത്രാപാദിച്ചശേഷം, വളരുന്നേരംനിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തങ്ങളുപോലെ ശരീരബലമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രം ഇത് എത്രമാത്രം ശ്രമകരമായിരിക്കു

മെന്ന് ഇവർ ആലോചിക്കുന്നതായില്ല. പോകാൻ തീർച്ചയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വേഗം പോവുകതന്നെവേണം.”

“അതിഥിയായി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ എണ്ണിറാ ആയാളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യണം. ഉദ്യോഗ നിമിത്തം ആഫീസിൽ സ്ഥിതിചെയ്യയാണെങ്കിൽ ഇതു വേണമെന്നില്ല.”

“മറ്റൊരാളുടെ കസാലമേൽ ഇരുന്ന് ആടുന്നതും കസാലപിടിച്ച് ഇളക്കുന്നതും ഒരു മാനുവൽ ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്.”

“മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് തുറിച്ചുനോക്കുന്നത് ആഭാസതരമാകുന്നു.”

“നിരത്തിൽകൂടിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അനുഗമിക്കുന്നതും, അവളുടെ നേരെ നോക്കുവാൻപേണ്ടി തിരിയുന്നതും ഒരു പോക്കിരിയുടെ അഥവാ ഘാതകന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു.”

“ആണയിടൽ അഥവാ അനുചിതമായ സംസാരം — മയ്യാദശൂന്യനായ ഒരുവന്റെ അടയാളമാണ്.”

“ഒരു പരസ്യശാലയിൽവെച്ച് വേലക്കാരനെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നതും, മേശപ്പുറത്ത് ഉറക്കെ അടിക്കുന്നതും അതിരുകവിഞ്ഞ അജ്ഞതയുടെ അടയാളങ്ങളത്രെ.”

അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കയും ദീർഘമായ

കഥകൾ പറയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു സഭയിലുള്ളവർ നിന്നു പൊട്ടുന്നു വെറുക്കുന്നതാണ്.

മറൊരുവനുവേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, നീ എത്ര ഉപകാരശീലനാണെന്നു അയാളുടേതാണ് തോന്നിക്കുക. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ, കുളിരാകാണ്ട് വിറച്ചുനിന്നിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരന് തന്റെ കുപ്പായം കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു—“ഈ കുപ്പായം എനിക്കു വളരെ സുഖം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്; നിങ്ങൾ ഇതു ധരിച്ചാൽ ദേഹത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിനു സാശ്യമില്ല.” അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വേറൊരാൾ—“വേണ്ട; എന്റെ കുപ്പായം എടുത്തുകൊൾക; എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല; അതില്ലാതെതന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം ചൂടുണ്ട്” എന്നു പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ആൾ ദയാശീലനെന്നെങ്കിലും മയ്യാദകാരനായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമനാകട്ടെ ദയയും മയ്യാദയും ഉള്ളവനായിരുന്നു.

“രണ്ടുകൂട്ടർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയം വന്നാലല്ലാതെ ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തരുത്. പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകൾക്കും, ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രായംചെന്നവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തണം.”

പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട സമ്പ്രദായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്നവയാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും അനുസരിച്ചാ

ൽമതി. “മിസ്റ്റർ ജോൺസ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്റ്റർ സ്വിത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ;”—“എന്റെ സ്റ്റേഡി തൻ മിസ്റ്റർ സ്വിത്തിനെ നിങ്ങൾക്കു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷകരമാണ്;”—മിസ്റ്റർ ജോൺസ്, എന്റെ സ്റ്റേഡിതൻ മിസ്റ്റർ സ്വിത്ത്.”

“അതിപരിചയം ജഗല്പ്രിയ ജനിപ്പിക്കുന്നു” എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അധികമായി അടുക്കാതെ സാധാരണ സ്റ്റേഡംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുകൊൾക. “ദൂരം കാഴ്ചക്കു മനോഹരതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.” നമ്മിൽ ആരും ഗുണസമ്പുഷ്ടന്മാരല്ല; എന്നു മാത്രമല്ല, നാം നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിതന്റെ മുത്തിതപത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു; അത് അവനും അവന്റെ ബ്രഷ്ടാവും തമ്മിൽ, വിശുദ്ധമായ എന്തോ ഒരു സാധനമാകുന്നു. ഒരുവൻ ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകലപേരുമായി പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നാലും, അവൻ ആത്മമിത്രങ്ങളായി ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളിലധികം ഉണ്ടായിക്കൂടാ.

നേരമ്പോക്കായി പരിഹാസ്യവാക്കുകൾ പറയരുത്; മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിനോദമാണിത്. എത്രതന്നെ രസകരമായി തോന്നിയാലും മഹത്തുകൾ ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയില്ല.

അപരിചിതനായ ഒരുവനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നീ ഇരിക്കരുത്; എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ നി

ന്റെ ആസന്നം അപരിൽ ഒരുവൻ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കരുത്.

ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ, എല്ലാജാക്കും നിന്റെ തൊപ്പി എടുക്കുക. വനിതാജനങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പരസ്യശാലകളിൽവെച്ച് അനേകംപേർ തൊപ്പി എടുക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്; എന്നാൽ അത് അമർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ്.

പരസ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ, രണ്ടാംപ്രാവശ്യം നീ ഒരു സ്നേഹിതനാണെങ്കിൽ അയാൾക്കു വന്ദനം പറയേണ്ട ആ പശ്ചമിപ്പ:

നിന്റെ സ്വന്തബുദ്ധിമുട്ടുകളേയോ വീട്ടുകാര്യങ്ങളേയോപാറി ദീർഘകഥകൾ പറഞ്ഞ് മററുള്ളവരെ മുഷിപ്പിക്കരുത്.

നന്ദിസൂചകമായ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ പറയാതെ യാതൊരു ഉപകാരവും സ്വീകരിക്കരുത്. മറ്റൊരുവന്റെ മുമ്പിൽക്കൂടി കടന്നുപോകയോ, വസ്ത്രത്തിൽ അറിയാതെ മുട്ടുകയോ, അബദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനെ “ക്ഷമിക്കണം” എന്ന് മാപ്പുചോദിക്കണം.

താഴെ ചേർന്ന ഇരുപതു കാര്യങ്ങൾ, മറ്റൊരു വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലപേരും ഒഴിക്കുന്നതും ഒഴിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു:—

“ഉറക്കെയുള്ള ചിരി.

“മറുളള പർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുക.

“മേലുള്ള വരോട് ബഹുമാനകേടായി വർത്തിക്കുക.

“കൃതാന്തതാ പ്രകാശംകൂടാതെ ഏതെങ്കിലും സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക.

“ഒരു സംഭാഷണമദ്ധ്യേ സ്വന്തകാര്യംമാത്രം പ്രധാനമായി പറയുക.

“മറുളള വരുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഹാസ്യജനകമായി ചിരിക്കുക.

“കൂട്ടത്തിലുള്ള പരെ കളിവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുക.

“പ്രായംകൂടിയവരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെയും മേലുള്ള വരുടെയും തെറ്റുകൾക്കുക.

“മറുളളവരുടെ സംസാരം തീരുമാനം, സംസാരിച്ചുതുടങ്ങുക.

“മറുളളവരോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുക.

“മേശയിൽചെന്നാൽ ഉടനെ ഭക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങുക.

“ദേവാലയത്തിലോ, പ്രസംഗശാലയിലോ വെച്ച് രഹസ്യംപറയുക, സംഭാഷിക്കുക; അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പസാനിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചെ പറയുക.

“അപരിചിതന്മാരെ മിഴിച്ചുനോക്കുക; അന്യരുടെ രഹസ്യഭാഷണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക”.

“ആവശ്യപ്പെടാതെ ഒരു സഭയിൽവെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുകയോ, സംസാരിക്കുകയോ, കുത്തുകുത്തുകയോചെയ്യരുത്. എല്ലാവരുടെയും ആനന്ദത്തിനായി ഒരാൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധപതറത്തക്ക ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുക.

“സ്വകാര്യസംഗതികളെക്കുറിച്ച്, വണ്ടി, കടത്തുമ്പോട്ട്, നാടകശാല, പരസ്യമേശ മുതലായതുകളിൽ വെച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുക. ഒരു കൂട്ടത്തിൽവെച്ച്, ഒരാളുടെ ഉദ്യോഗം, കുടുംബകാര്യം ആദിയായവയെപ്പറ്റി അയാളോട് ചോദ്യം ചെയ്യുക.

“ഒരു സഭയിൽവെച്ച് ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്ക.

“ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അലട്ടുകയും, പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.

“ആളുകൾ വീട്ടിനകത്തേയ്ക്കു കടക്കുമ്പോഴോ, വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോഴോ, ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴോ, സ്വകാര്യമുറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്തിനോക്കുക”.

“ഒരു യോഗത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവസരത്തിൽ നവങ്ങൾ കടിക്കുക, പല്ലുകുത്തുക, തലചൊരിയുക, തലമുടി വലിച്ചുപറിക്കുക”.

“ഒരു സ്വകാര്യമുറിയിലോ ആഫീസിലോ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കൈയിൽ എടുക്കുക, അവയുടെ വിലചാദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുള്ള കടലാസ്സുകൾ തൊടുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്ത്” — (ഈ പ്രവൃത്തി തീരെ അയോഗ്യവും മര്യാദകേടും ആണ്.)

“ഒരു വഴിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ കൂടുംകൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കരുത്.”

നടക്കുവോൾ ഇടത്തുവശത്തു പതുങ്ങാതെ, എല്ലായ്പ്പോഴും വലത്തുഭാഗം എടുക്കുക; ഇടുങ്ങിയ ഒരു വഴിയിൽകൂടി ഒരു സ്ത്രീയുമായി പോകേണ്ടിവന്നാൽ, നീ മുൻഭാഗത്തു നടക്കണം; പുറംവശം ആപൽക്കരമാണെന്നു കണ്ടാൽ, ഒരു സ്ത്രീയേയോ വൃദ്ധനേയോ നടുക്കുകുടിപ്പോവാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതാകുന്നു. രണ്ടുപേരുകൂടി ഒരു ചന്ത നെടുന്തൊട്ടനഞ്ഞു കൂട്ടിമുട്ടാൻ ഇടവന്നാൽ, അ ചന്ത ചെളിയിൽ ഉന്തിയിടാതെ, ഏറ്റവും അടുത്തയാൾ ഒരു പിന്നോക്കംമാറി, ഒരാ വരിയിൽകൂടി പോകേണ്ടതാകുന്നു. രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ചുപോകയും, ഒരാൾക്കു മറയൊളുടെമുമ്പിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ, സാധാരണമായ നിയമം, അധികം ശ്രദ്ധയെ

അറിയിക്കുന്നയാൾ മുഖിൽ നടക്കുകയാകുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരുവൻ അടുക്കൽചെന്ന് വന്ദനംചെയ്ത്, സ്രീയേയോ, പട്ടക്കാരനേയോ വൃദ്ധനേയോ മുഖിൽനടക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു; എന്നാൽതന്റെ കൂട്ടക്കാരൻ (ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകാരി) മാഗ്നിശ്വര്യം ഇല്ലാതെ ചരിക്കുകയോ, ഭയംകാണുകയോ ചെയ്താൽ അയാളെ ഒരുവശത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്പുനടക്കാൻ വിരോധമില്ല. ഇവിടെ മുഖ്യമായിനോക്കാനുള്ളത് കൂടയുള്ളാളിന്റെ സുചവും രക്ഷയുമാണ്.

ഒരു സ്രീ കോവണികയറുമ്പോൾ മുഖിൽ നടക്കുകയും, ഈങ്ങുമ്പോൾ അവളെ മുഖിൽപോകുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

സജ്ജനസംസർഗ്ഗം ചെയ്യുക; അല്ലെങ്കിൽ സംസർഗ്ഗമേ പേണ്ട.

വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിലംഘിക്കരുത്; ഒരു യഥാർത്ഥപുരുഷന്റെ വാക്ക് ഒരു ശപഥംപോലെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായയുദ്ധോപായം മാപ്പുപേക്ഷിപ്പാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കാണിക്കരുത്; ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ദുരഭിമാനം അനേകം നിവ്യാജമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ ശിഥിലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, നി.

ന്റെ സ്നേഹിതന്റെ സമയം നഷ്ടമാക്കിക്കളയരുത്; നീ കളയുന്ന ഓരോ വിനാഴികയും അയാൾക്ക് അത്യാന്തം വിലയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

“ഒരു പന്റെ ഗുണങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് അയാളുടെ മുഖിൽ വെച്ചു സംസാരിക്കുകയോ, അയാളുടെ പുറകിൽ വെച്ച് (അയാൾ കേൾക്കാതെ) അയാളുടെ ദോഷങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയോ അരുത്”.

ഒരു പരിചയക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുരോഹിതനെയോ, സ്രീയേയോ, കിഴവനേയോ കാണുമ്പോൾ—വലത്തുകൊണ്ടു തൊപ്പി എടുത്ത് വന്ദനം ചെയ്യണം.

ഈ പറഞ്ഞവരുടേയോ, മറ്റൊരുകിലും ഒരു മേലധികാരിയുടേയോ മുഖിൽ അനുവാദംകൂടാതെ തലമുടി ഇരിക്കരുത്.

മാനുള്ളവരുടെ മനോവികാരങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചനയില്ലാത്തത് ഒരു നീചഹൃദയത്തിന്റെ അടയാളമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്യരുടെ കുറവുകളെപ്പറ്റി ചിരിക്കുകയോ, അവരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അപരം പൂർണ്ണിക്കുകയോ അരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ സ്വന്തം ന്യൂനതകളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഉദ്യമിച്ചുകൊൾക.

മയ്യാദയസംബന്ധിച്ച് നീ അവശ്യാ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഗതികളുടെ ഒരു സം

ക്ഷേപം മാത്രമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പായാതെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന അനേകം സാഹതികളെ സ്വന്തബുദ്ധിയാകാണ്ട് നി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിന്നെ കാല്പിക്കുന്നു.

ജീവിത വിജയത്തിന് ഈ മര്യാദക്രമങ്ങൾ എത്ര വിസ്മയാവഹമായ സാഹായ്യമായിരിക്കുമെന്നു ക്രമേണ നിനക്കു മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും. ഇഹത്തിൽ മര്യാദസ്ഥനായ കച്ചവടക്കാരനാണ് സമ്പന്നനായിത്തീരുന്നത്. കൈനിറയെ കേസുകൾ കിട്ടുന്നത് മര്യാദയുള്ള വക്കീലിനാകുന്നു; രോഗികളെ അധികം സമ്പാദിക്കുന്നത് മര്യാദക്കാരനായ വൈദ്യനത്രെ; സ്വന്തരാജ്യം ഭരിപ്പാൻ മര്യാദസ്ഥനായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ; സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആത്മാവുകളെ സമ്പാദിക്കുന്നതുപോലും മര്യാദയും വിവേകവും ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തുശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു.

മര്യാദയില്ലാതെ, ബുദ്ധിവൈദഗ്ദ്ധ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ധനം, പദവി—എന്നിതുകളെല്ലാം വെറുതെയാകുന്നു; മര്യാദയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം സർവ്വപ്രധാനമത്രെ. മര്യാദയുള്ളവന് മേൽവിവരിച്ചവയിൽ ചിലതെല്ലാം ഇല്ലെന്നിരുന്നാലും, അവൻ വല്ലവിധവും സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു നി

ലായ പ്രാപിക്കയും, കാലക്രമം കൊണ്ട് ഉയന്ന്, ജീവിതനഭോമണ്ഡലത്തിൽ തേജോമയമായ ഒരു നക്ഷത്രമായി പ്രകാശിക്കയും ചെയ്യും.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

അദ്ധ്യായം 5.

സംഭാഷണം.

സംഭാഷണം—പ്രകൃതിയും അഭ്യാസവും—ഉചിതമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കിന്റെ ബലം—മൗനം അഭിലഷണീയമല്ല—എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംഗതി—ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്ക—നന്നാവശ്യചോദ്യങ്ങൾ—മൂന്നു നിയമങ്ങൾ—സംഭാഷണത്തിൽ വിവേകം ഉപയോഗിക്കണം—തീയതി, മേൽവിലാസം, ഒപ്പ് ആദിയായത്—ഏഴുത്തിന്റെ ലാതുക.

സാഭാഷണം, സാമൂഹ്യജീവികൾ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും അത്യന്തം രസകരവും, ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിതവിജയം പ്രാപിപ്പാൻ ആശിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർക്കു ഏറ്റവും പ്രധാനവും ആയ ഒരു വിഷയമാകുകൊണ്ട്, അതിലേയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അദ്ധ്യായം വിനിയോഗിക്കുന്നു.

ഗിക്കുന്നത് അനുചിതമായിത്തീരുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

സംഭാഷണസാമന്ത്രിം ചിലയാളുകൾക്കു് ദൈവികമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമാകുന്നു; ഒരു കവിയേപ്പോലെ, അവർ തങ്ങളുടെ മഹനീയമായ ശക്തികളോടുകൂടെ ജനിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായും മാധുര്യകരമായും സംഭാഷിക്കുന്ന അനേകം പേർ, ക്ഷമയോടുകൂടിയ ശ്രദ്ധയും അഭ്യാസവും കൊണ്ട് ഈ വിദ്യയിൽ വിശാരദന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവരാണ്; പരിശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം, ഒരു വിധം പ്രാപ്തിയുള്ളവർ പോലും, സംഭാഷണം അഭ്യാസമൂലം സമ്പാദിക്കാവുന്ന ഒരു വിദ്യയും, പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ദാനവും ആണെന്ന് കാണാതിരിക്കയില്ല.

കവി, നിശ്ചയമായും പ്രത്യേകവരങ്ങളോടുകൂടി ജനിക്കുകയാണ്; എന്നാൽ പരിശ്രമത്താലും അനേകം പേർ ഒന്നാന്തരം കവികളായിത്തീരുന്നുണ്ട്. ചീരയരിപാകിയാൽ പനിനീർപ്പൂവുണ്ടാകയില്ലെന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെ; പനിനീർപ്പൂവിന്റെ വിത്ത് ഉണങ്ങിവരണ്ടു നിലത്തുപാകി, യാതൊരു വളവും ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ അത് “ആരാമരാജി”യായിത്തീരുകയില്ലെന്നുള്ളതും അത്രതന്നെ വാസ്തവമാണ്. സകല സൗഭാഗ്യത്തോടുകൂടി ജനിക്കുന്ന കവികൾ, ചിത്രമഴുത്തുകാർ,

വാഗ്മികൾ രാജകാര്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ മുതലായവരുടെ സ്ഥിതിയും ഇപ്രകാരം തന്നെയാകുന്നു. ജന്മസിദ്ധമായ ശക്തികളെ വളർത്തി വികസിപ്പിക്കുന്ന, പരിസ്ഥിതികളും അഭ്യാസവും കൂടാതെ എത്ര കെങ്കേമനും, അവന്റെ വാസനാഫലത്തെ ആസ്പദിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായില്ല.

പരിഷ്കൃതജീവിതത്തിലെ സകലകാര്യങ്ങളും ഇങ്ങിനെതന്നെയാണ്; അവയിൽ പക്ഷതിഭാഗം പ്രകൃതിയുടെ ദാനവും പക്ഷതി അഭ്യാസഫലവും ആകുന്നു. നൈസർഗ്ഗികവാസനകൊണ്ടും അഭ്യാസം മൂലവും ഒരുവൻ കവിയും വാഗ്മിയും ആയിത്തീരുന്നതുപോലെ, സംഭാഷകനും ആകാമെന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട്, സമുദായമദ്ധ്യത്തിൽ നീരുമായി പരിചയപ്പെടുന്ന സ്നേഹിതന്മാരോടു സപ്തന്ദുമായും സുമധുരമായും സംസാരിപ്പാനുള്ള ശക്തി സമ്പാദിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചുകൊൾക. സംഭാഷണത്തിന്റെ മൂലതത്വപ്രകൃതിയാൽ നിനക്കു ദാനം ചെയ്യാപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; എവിടെ വെച്ചും, ആരോടും, ഏതുസമയത്തും എന്തു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയും നിശ്ശങ്കം സംസാരിപ്പാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം, ഈ ദാനത്തെ അഭിവൃദ്ധീകരിപ്പാൻ നിനക്കു കഴിയുന്നതാണ്; എല്ലാഏതാഴും സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

സംസാരം രജതവും മൌനം സുവർണ്ണവും ആണെന്നാ
ണ്' പറയപ്പെടുന്നത്; എന്നാൽ, വേണ്ടനേരത്ത് വേ
ണ്ടതു പറയാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാകു
ന്നു. നിസ്സാരസംഗതികളെപ്പറ്റി നീട്ടിവലിച്ചു സംസാ
രിക്കുന്നത് അസഹ്യഹേതുക്കമാണ്; കുത്തുപാവയെ
പ്പോലെ നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുന്നതും വെറുപ്പുവരുത്തുന്ന
ഒരു കാര്യമാണ്. ലോകത്തിൽ ഉയർച്ചനേട്ടാൻ ഉദ്യമി
ക്കുന്ന ഒരു യുവാവ്, താൻ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് മൌനം
അവലംബിക്കേണ്ടതെന്നു ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം; എന്തു
കൊണ്ടെന്നാൽ മൌനം പലപ്പോഴും ആവശ്യമാകുന്നു;
എന്നാൽ വേണ്ടപ്പോൾ വേണ്ടപോലെ സംസാരിപ്പാനും
കൂടി അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു; എന്തുകൊ
ണ്ടെന്നാൽ സംസാരം പലപ്പോഴും അധികം ആവശ്യ
മായിരിക്കും.

നീ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അത്യന്തം ലളിതവും
സുഗമവും ആയിരിപ്പാൻ പരിശ്രമിക്കണം; സംഭാഷ
ണ ഭാഷ ഗ്രന്ഥഭാഷയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതാണ്;
അത് പണ്ഡിതപാമരന്മാർക്കു ഒരുപ്പോലെ മനസ്സിലാ
കത്തക്കവിധം അത്രമേൽ ലളിതമധുരമായിരിക്കേണ്ടതാ
കുന്നു. ഒരുവന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ കാണിക്കുന്നത്
സംഭാഷണമാഗ്നമായിട്ടല്ല. അതിലേക്കു അവൻ ചു
സ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. സം

സാരമദ്ധ്യേ അത്മകാരിത്വമുള്ളതും അപ്രസിദ്ധവുമായ പദങ്ങളെ നിവർത്തിയുള്ളടത്തോളം ഉപയോഗിക്കാതെ കഴിക്കണം. അശുചിയായ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ, എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ഗ്രാമ്യപദങ്ങളേയും ഹീനവാക്കുകളേയും നീ തൃജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വ്യാകരണസംബന്ധമായ തെറ്റുകൾ വരുത്തരുത്; ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ, ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടവേണ്ട. ഹിതഭാഷണത്തിൽ ഒന്നാമതായി ദീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭാഷാപരിശുദ്ധിയാകുന്നു; എല്ലാ വാക്കുകളേയും തെറ്റുകൂടാതെ ഉച്ചരിക്കുക; വാസ്തവം ആലോചിച്ചാൽ സംസാരത്തിന്റെ ജീവനും ഓജസ്സും ഉച്ചാരണത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ തത്വം ചിലയാളുകൾ തീരെ വിസ്മരിച്ചുകൊള്ളുന്നത് പരിതാപകരമാണെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല.

സംഭാഷണശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാരെല്ലാവരും താഴെ ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഉപദേശങ്ങളേയും സൂചനകളേയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വാനുഭവത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംഭാഷണം ഒരു വിദ്യയും പ്രകൃതിപരവും ആണെന്നാണ്; ഒരുവന് അത് ദാനമാ

യി സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പരിശ്രമത്താൽ സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്ത വാക്കുകളെത്തന്നെ നമുക്കു ശ്രവിക്കാം:

* “നാം സംഭാഷണം എന്നു പറയുന്ന നമ്മുടെ വാഗ്വിന്ദിയത്തിന്റെ ആ ഒരു വകുപ്പിനെപ്പറ്റി ഹാഡ്മായി പരിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് ലോകത്തിലെ എത്ര മഹത്തായ ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുനോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അത് എത്ര കാലേക്കുട്ടി നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും, ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും, പരിപ്ലവങ്ങളെയും, രുചിഭേദങ്ങളെയും, അടുപ്പങ്ങളെയും രൂപീകരിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നു നോക്കുക. ഞാൻ യൗവ്വനദശയിലേയ്ക്കു കാലു കയ്യാണെന്നതിന്ന് വളരെ മുമ്പ്, സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ, അവിചാരിതമായി എന്റെ സംബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ വായിൽനിന്ന് വീണ ഒരു ഒറ്റവാക്ക്, “മരതകദ്വീപി” (Emerald Isle)ലെ പാവപ്പെട്ട ജ

* “അറാബിക് മനുഷി” എന്ന മാനികയിൽ 1865 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത്.

നങ്ങളെപ്പറ്റി യോദ്ധ്യും ചിന്തിക്കുന്നതിന്നും, അവരുടെ അരിഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ സഹതപിക്കുന്നതിന്നും എനിക്കു സാഗതിയാക്കിയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാക്കുന്നുണ്ട്; എന്നാൽ തന്റെ വാക്ക്, എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇത്ര ഫലപ്രദമായ ഒരു ബീജത്തെ ഉളവാക്കി എന്ന് ആ സ്ത്രീക്കു അല്പംപോലും സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രൂപജന്യമായ ഘട്ടങ്ങളെ സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നിനക്കു കഴിയുന്നപക്ഷം, ഇങ്ങിനെയുള്ള അനേകശതം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നീയും കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ളത് നിസ്സംശ്യമാത്രം. സ്വപഗൃഹത്തിൽവെച്ച് അച്ഛനമ്മമാർ പാഞ്ഞുതാ, കൂട്ടുകാരുടെ വായിൽനിന്ന് അറിയാതെപിണതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ, നിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും ഒരു നവീനപദ്ധതിയെ തുറന്നുതന്നതായി നീ കാണാതിരിക്കയില്ല. മിക്ക മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിലെ എത്ര പ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘത്തിൽ ചെലുവഴിക്കപ്പെട്ടുപോകുന്നുവെന്നും, ആ സംഘം പരസ്പരസമ്പർക്കത്താൽ അഥവാ സംഭാഷണത്താൽ എങ്ങിനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇരിക്കുന്നു എന്നും ചിന്തിച്ചുനോക്കിയാൽ, സംഭാഷണത്തിന്റെ ബലം എത്രമാത്രമാണെന്ന് നീ അറിയാതെയും അതി

നെ ശ്ലാഘിക്കാതെയും ഇരിക്കയില്ല. ഈ ശക്തിയേ, പുസ്തകങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ ശക്തിയോടു തുല്യപ്പെടുത്തിനോക്കുക; അതും പോരെങ്കിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ മുതലായവയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുക— പ്രചാരണ (പ്രാപകതം)ത്തിലും ഉറപ്പിലും സംഭാഷണശക്തി മറ്റൊല്ലാശക്തികളെയും ജയിക്കുമെന്ന് നീ സമ്മതിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. പരസ്പരസൗഹൃദം സംവൽസരം, മനോവികാസത്തിനും, പരദുഃഖശമനത്തിനും, അന്യോന്യം അഭിവൃദ്ധിമാഗ്നത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും, സ്വകാര്യമായ അഭിനിവേശത്തെയും ക്ലേശവികാരങ്ങളെയും മനസ്സിൽനിന്ന് ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും നാം സംഭാഷിക്കുന്നു. വിസമ്മതിക്കുന്നതിന്നോ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നോ, സഹതപിക്കുന്നതിന്നോ ഉന്മേഷം നല്കുന്നതിന്നോ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്കു ഗൗരവാവഹമായ ഓരോ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട്. സംഭാഷണമൂലം നീയും മറ്റൊരാളും തമ്മിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വമായ ഒരു സംബന്ധം ജനിക്കുന്നു. നീ അയാളുടെ മനസ്സിലും അയാൾ നിന്റെ മനസ്സിലും പെടുന്നു വാസം ഉറപ്പിച്ചുകഴിയുന്നു. നീ ഒരു കപടഭക്തനായിരിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്നപക്ഷം, നിന്റെ വിചാരങ്ങളെ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒളിപ്പാൻ നിനക്കു കഴിയും;

എന്നാൽ നീ ഒരു സത്യവാന്മാനെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ നിന്നോടു സാസരിക്കുന്നത്. നിന്റെ സമസൃഷ്ടികളോടുകൂടെ നിഷ്കളങ്കവും സൗഹൃദസങ്കല്പിതവും ആയ മൈത്രിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, നിനക്കു സംസാരത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകാതെ വരികയില്ലെന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. മൗനം സാമുദായികബന്ധത്തിന് ഒട്ടും യോജിക്കാത്തതാണ്. യഥാർത്ഥമായ സമുദായസ്നേഹം, വാക്കുകൾ മാർഗ്ഗമായി കാണിക്കപ്പെടാതെ കഴികയില്ല. മിക്കവാറും ആളുകൾ മൗനഭാവം ദീക്ഷിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മററുള്ളവർ തൊരിലുരിക്കയോ, ധ്യാനിക്കാതിരിക്കയോ അവർക്കു മുഷിച്ചുലിനു സംഗതിവരുത്തുകയോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള അവിശ്വാസവും സംശയവും കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായം, ഒരുവൻ കണക്കില്ലാത്ത തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാലും വിരോധമില്ലാ, ഇങ്ങിനെയുള്ള അയോഗ്യമായ ഭയത്തിലും സന്ദേഹത്തിലും മനസ്സിനെ ലയിപ്പിച്ചുകൂടുന്നതാണ്. അനന്തകാരം, ധൈര്യം സ്വാർത്ഥവിസ്മൃതി— ഈ മൂന്നു മരുന്നുകളാണ് മൗനാവലംബികൾ അവശ്യം സേവിക്കേണ്ടത്.

“എന്നാൽ സാമാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും ആകർഷണവും എന്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു? ഇത്ര അഭി

ലക്ഷണീയമായ ഇതിന്റെ സമ്പാദകമാഗ്നം എന്ത്. ഇത്, ഒരുവൻ തന്റെ വാക്കുകൾവഴിയായി പ്രകാശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്ന വിദഗ്ദ്ധതയിൽ അടങ്ങുന്നില്ലെന്നുള്ളത്, നിശ്ചയമാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അറിവ് സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രധാനമാഗ്നമല്ല; വിദഗ്ദ്ധരോമണികളിൽ അനുകമ്പേർ സംഭാഷണവിഷയത്തിൽ തീരെ സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രസിദ്ധമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ്. രസികത്വം, നേരമ്പോക്ക്, നമ്മുക്കുതന്നെ എന്നിങ്ങിനെ സംഭാഷണത്തിന് വിശേഷതനല്ലുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും, ഇത് സർവ്വപ്രധാനമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ലതന്നെ. ഒരു നല്ല സംഭാഷണത്തിന്റെ മേഖലയും അസ്ഥിവാതവും സദാചാരം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കംകൊണ്ടും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സംഭാഷണത്തിൽ വേണ്ടത് സത്യം, ധൈര്യം, ബഹുമാനം, സൗഹൃദം, ആത്മാഭിമാനം, അനുകമ്പ, ഉപചാരഭാവം, യുക്തിപടുതയും, സ്നേഹം ആദിയായ ഗുണങ്ങളത്രേ. ഇവയെ സമ്പാദിപ്പാൻ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ, എത്രതന്നെ പ്രശംസാർഹമായ പ്രതിഭാവിഭാസവും രസികത്വവും നിഷ്പ്രായാജനങ്ങളായേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതോടുകൂടി വേറെതാങ്കൾ സംഗതിയും ധരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഈ പാഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെ ഒരുവൻ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുവാൻ കഴി

യുന്നത് പ്രധാനമായി അവന്റെ വാക്കുകൾ വഴിയായി
 ഉൾ; വാക്കുകൾ മാത്രംകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ
 സുസ്ഥിരമായ ഒരു വികാരത്തെ ജനിപ്പിപ്പാൻ കഴികയില്ല.
 നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് ‘ഫലം’ കിടക്കുന്നത്; പക്ഷെ
 ഷവും ക്രൂരവും ആയ ശബ്ദത്തിൽ ഒരുവൻ ഏറ്റവും മ
 ഹത്തായ ആശയങ്ങളെ പ്രകടിപ്പാലും, അത് ആരുടെ
 യും മനസ്സിൽ ചേണ്ടേക്കാവുന്ന പതിയുകയില്ല. ആധുനിക
 കാലത്തിലെ ചില സമുദായഭേദവികൾക്കു സാമൂഹ്യ
 സംഭാഷണങ്ങളിൽ അത്യന്തം വെറുപ്പാണ്. “വെറു
 തെ സമയവും ശ്വാസവും നശിപ്പിപ്പാൻ” എന്നാണ്
 അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. “ഒരുവന്റെ ശരീരസുഖ
 തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നതും, കാലാവസ്ഥയെക്കുറി
 ച്ചു സംസാരിക്കുന്നതും, അന്യോന്യം കുശലപ്രശ്നം ചെ
 യുന്നതും വെറുതെ സമയനഷ്ടം വരുത്തുകയല്ലേ? ഇതു
 കൊണ്ട് എന്തുപ്രയോജനമാണുള്ളത്?” എന്നു ഈ വ
 ക്രമങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഈ ആക്ഷേപ
 ത്തിൽ എത്രമാത്രം ന്യായമുണ്ടെന്ന് നമുക്കു ആലോചി
 ച്ചുനോക്കാം. പ്രഭാതവന്ദനംകൊണ്ട് ഒരു സ്നേഹിതനെ
 അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതും, ആ ദിവസത്തെ പ്രകൃതിലാവ
 ണ്യത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതും
 ശ്വാസനഷ്ടം വരുത്തുകയാണെന്നാണല്ലോ ഇവർ വി
 ചാരിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നവീനാശയ

ഞെ പ്രദാനം ചെയ്യാനോ ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവം
 ഞെ ചെയ്തിരുന്നതുവാനോ മാത്രമല്ലാതെ വായ തുറന്നു
 കൂടങ്കിൽ, ഇ പക്ഷെ വിചാരം ശരിതന്നെ എന്നു സമ്മതിക്കും. എന്നാൽ പ്രഭാത പന്ദനത്തിനുപകരം ഇ പർ
 എ തുപയോഗിക്കും എന്ന് ഒന്നു കേട്ടാൽ കൊള്ളാം. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ രണ്ടു സഹോദരന്മാരോ സ്നേഹിതന്മാരോ അന്യോന്യം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവർ യാതൊന്നും ശബ്ദിക്കാതെ പൊയ്ക്കളയണം എന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇ പർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്? വാക്കുകളിൽ മാറിയില്ലെന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം അ പയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയംഗമതപമാണ് അ പയ്ക്ക് വിലയും ജീവനും നല്കുന്നത്. എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം പറയാണെങ്കിൽ, മനപ്പൂർവ്വമായ പ്രേമത്തോടുകൂടി ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പ്രാതഃകാലവന്ദനം, ഒരു ഭാഗ്യദീപ്തദർശനംപോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുകയും അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക പതിവാണ്. പ്രകൃതി വിലാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണം ചിലപ്പോഴുണ്ടാകും. അതുപിന്നെ ഉളവാക്കാറുണ്ടെന്ന്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു; എന്നാൽ അത് സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു മുഖവുര എന്ന നിലയിട്ട്, സംഭാഷണ വിഷയമായിത്തീരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാതെ കഴികയില്ല. 'ഹാ! എത്ര രമണീയമായ ഒരു ദിവസം!'

എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സാരം: 'വരിക, നമുക്ക് സ്രഷ്ടാവിന്റെ സീമാതീതമായ ഔദാര്യത്തെ ആസ്വദിക്കാം' എന്നാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ക്ഷണം നിമിത്തം നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ ആനന്ദത്തിന് നവീനതയും നിർമ്മലതയും വർദ്ധിക്കുകയത്ര ചെയ്യുന്നത്. സാക്ഷാൽ മനോഹരമായ ആ ദിവസത്തെപ്പറ്റി നാം സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു; എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ അയാളുടെ ആനന്ദത്തിൽ പങ്കാളിയായവൻ നമ്മെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ മനോഹരത ദിഗ്ഗണ്ഠമായി.

“എന്നാൽ എന്നോട് ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയുകയായിരിക്കാം—‘എനിക്കുള്ള ചെലവും നിങ്ങൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല; എന്റെ തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല; ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്താകുകയോണ്ട് അയാൾക്ക് എന്റെ വസ്തുതയറിയാം; അയാളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ നാമിന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല; എനിക്ക് എന്തുപേണമെങ്കിലും അയാളോടു പറയാം; അയാളോടുകൂടെ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ അനവധി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് സംസാരിപ്പാനുണ്ടാകും. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എന്റെ അധരവുടങ്ങളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്; അവർ കടന്നുവരുമ്പോൾ എന്റെ വചോവിലാസം നിശ്ശേഷം പമ്പകട

ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ “കൂടിക്കാഴ്ച” മിക്കവാറും അമ്പലത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്.”

“എല്ലാത്തരം ആളുകളോടും ഒരുപ്പോലെ നിശ്ചിതമായ സംസാരിപ്പാനും, എല്ലാത്തരം ആളുകളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറുവാനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് അയ്യപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ നിർവ്വാജം സമ്മതിക്കുന്നു. പ്രകൃതി, ശീലം, തൊഴിൽ, അറിവ് ആദിയായവ, അന്യോന്യം സുഗമമായി പെരുമാറുവാൻ കഴിയാത്തവിധം മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അനിവാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാം എല്ലാവരും മനുഷ്യരാകുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹോദരബന്ധത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംബന്ധം മൂലം, സാധാരണയായി ഓരോരുത്തരിലും കാണുന്ന സ്ഥിതി വ്യത്യാസങ്ങളെ സാരമാക്കാതെ, പരസ്പരം രണ്ടനയോടുകൂടി നമുക്ക് വർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഒരുവിധം ആലോചിച്ചാൽ, ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ഓരോ സംഗതിവശാൽ വ്യത്യസ്തമായ പദവികളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എങ്കിലും, ഇവർ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ സഹോദരന്മാർ തന്നെയാകുന്നു. സ്വഭാവം, പരിപ്ലവ്, പരിചയം മുതലായവകൊണ്ടുണ്ടാ

കുന്ന വൃത്യാസം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട്, സ്റ്റേഫാപൂർവും പെരുമാറുവാൻ നാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്രെ.

“സാധിത്യത്തിലോ മോചനത്തിലോ വിദ്യകളിലോ വാസനയും പാണ്ഡിത്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമായി ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്രചെയ്യാൻ നിനക്ക് ഇടയായി എന്നു വിചാരിക്ക. അവന്റെ സംസാരം മുഴുവനും കുന്നുകാലികളെക്കുറിച്ചോ അവന്റെ വ്യാപാരസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയോ ആയിരിക്കാം. അവന്റെ ഭാഷ തീരെ മോശമാണ്. വ്യാകരണം, ഉച്ചാരണം എന്നിതുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ അശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആലോചന ‘ഈ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ എന്തു പറയും? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനുമായി കൂട്ടുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം എനിക്കുണ്ടായല്ലോ’ എന്നായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇവിടെയും ഒരു ‘സഹോദരത്വം’ നീ കാണുന്നില്ലയോ? ഒരു മനോവ്യായാമമായിട്ടെങ്കിലും, ഈ മനുഷ്യനിൽ ഒളിച്ചുകിടക്കുന്ന ‘യഥാർത്ഥമാനുഷികത്വം’ത്തെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൂടാ?

“എന്നാൽ ഇത് സാധിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഇതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം എന്ത്?”—ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരെ പ്രമാദരഹിതമായ പ്രമാണങ്ങളെ കാണിച്ചുതരുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കയില്ല; എങ്കിലും സ്വന്തഭാവം

ത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്പം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം. ഒന്നാമതായി, ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരാളെപ്പറ്റി, അയാൾ ഇതിനുമുമ്പ് നീ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ, നിനക്ക് ഒരു താല്പര്യം തോന്നണം; രണ്ടാമത്, ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അയാളെ നീ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നിന്നെപ്പറ്റി അയാളിൽ ജനിപ്പിക്കണം. ഇത്രയും സാധിച്ചാൽ, ശേഷമുള്ളതൊന്നും പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കയില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുപതും ഒരു അച്ഛന്റെ മക്കളെപ്പോലെ സമത്വത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നിനക്ക് അയാളെപ്പറ്റി ചെറുപ്പം അയാൾക്ക് നിന്നെപ്പറ്റി ഭയവും ഇല്ല. ഇനി എന്തു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം.

“അയാളുടെ സ്ഥിതിക്ക്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അയാൾക്ക് തീരെ അപരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു വിഷയം ആരംഭിക്ക. ക്രമേണ അതോട് സംബന്ധമുള്ളതും രണ്ടുപേരെയും രസിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ഇതരകാര്യങ്ങൾ താനേവന്നു കൊള്ളും. ഇങ്ങിനെ സാദാശ്ചര്യം ഭീഷ്മിക്കുന്നതോടുകൂടി, ഇരുപേർക്കും തുല്യവിശ്വാസവും അഭിപ്രായവും ഉള്ള അനേകം സംഗതികൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആരംഭത്തിൽ നീ പുച്ഛിച്ചിരുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരനിൽനിന്ന് എത്ര പുതിയ ആശ

യങ്ങൾ നിനക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് ഒടുവിൽ നീ അത്ഭുതപ്പെട്ടാതിരിക്കയില്ല. നേരേ മരിച്ച്, നീ അവന്റെ സംഭാഷണത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഘനഭാവം നടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷിൽ നിനക്ക് ഈ പ്രയോജനം സിദ്ധിക്കുമായിരുന്നോ? കേവലം നിസ്സാരമായി കാണപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്നും, അടുത്തുപെരുമാറുന്നപക്ഷം അനേകം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള തത്വം നീ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചളിയും ചേരം കലന്ന്, ചപ്പും ചവരം പിടിച്ചുകിടക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളെ വെട്ടിക്കിളിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ വളരെ വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ കിടന്ന് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതായി കാണാം.

“സാധാരണ സംഭാഷണശക്തിയിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളെങ്കിലും ഗുണവും സിദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും, തന്മൂലമായി അനേകം സാമൂഹ്യഭിന്നതകൾ വിട്ടുമാരുന്നതാണ്. പരസ്പരസമ്പർക്കമില്ലാത്തനിമിത്തം എത്രയാളുകൾ അന്യോന്യം ശത്രുതയിലും വിരോധത്തിലും കഴിഞ്ഞുവരുന്നു! ഓരോ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരവും സ്വർഗ്ഗവും ഈ “വേർപിരിവ്” കൊണ്ട് വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ബദ്ധവിരോധത്തിൽ വർത്തിച്ചുവരുന്ന ചില സമുദായങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാ യുദ്ധം കണ്ടുമുട്ടുകയും, സഹോദരസ്നേഹബുദ്ധ്യോ, സാമൂ

ഭായികമായ ഓരോ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, പലേ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നീങ്ങുന്നതിനും, പരസ്പരസഹായവും സഹകരണവും കൊണ്ട്, സമുദായോൽക്കണ്ഠ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സംഗതിയാകുന്നതാണ്.

“അന്യോന്യപരിചയത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സംഭാഷണപോലെ സുകരമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലതന്നെ. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചരെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, ഈ മൂല മേല്പറഞ്ഞ അനേകം തരത്തിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. മൗനമാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പര്യന്തിരിക്കയാണ് ഭേദം. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം പറയാം. ഒരു ഒരാചാക്കു സംസാരിച്ചാൽ നിശ്ശേഷം നീണ്ടിപ്പോകുമായിരുന്ന ചില ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, നിരർത്ഥകമായ മൗനമൂലം, വർദ്ധിച്ചു, വ്യസനകരമായ പതനങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും ഒടുവിൽ പശ്ചാത്താപത്തിനും മനഃശല്യത്തിനും ഇടയാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാലത്തും എനിക്കു മറക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. ഈ അർത്ഥമില്ലാത്ത മൗനവ്രതംകൊണ്ട്—അത് ഒരു വക പ്രതാപമാണെന്നു തൊറിദ്ധരിക്കുന്നിനിമിത്തം—എന്നെപ്പോലെ പലർക്കും അനുതാപിപ്പാൻ സംഗതിവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്റെ അനേകം പാപങ്ങളിലും ബലഹീനതകളിലും വെച്ച്, അവസരം

ചിതമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ സദാ തടുത്തിരുന്ന ഭീരുത്വത്തേപ്പോലെ, അത്രമേൽ പാശ്വാത്താപഹേതുകമായ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നതെന്ന പറയാം.

“സംഭാഷണം ഒരു വിദ്യയാണെങ്കിൽ, മറ്റവിദ്യകളെപ്പോലെ, ഇതിന്റെ സമ്പാദനത്തിലും, ചില നിയമങ്ങൾ പേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ഇത് വാസ്തവമാണ്; എന്നാൽ, പ്രയോജനകരമായ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് വെറും വാക്ക്ചാതുര്യം മാത്രംപോരെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. വാഗ്ഗൈപഭവം അവന്റെ അനേകം ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാകുന്നു. നീ സംസാരിപ്പാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, നിനക്കു എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം; ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് നീ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കു തോന്നണം; എന്നാൽ മാത്രമേ നീ സംസാരം ആരംഭിക്കാവൂ; എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ മനസ്സ് ഒരു ഭണ്ഡാഗാരമാണ്; അതിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ അതിൽനിന്ന് ഫലപ്രദമായ യാതൊന്നും പുറത്തെടുപ്പാൻ സാധിക്കയില്ല. അത് നല്ലവണ്ണം നിറച്ചുവെച്ചശേഷമല്ലാതെ, അതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്നുംപുറത്തുകാണിപ്പാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നല്ലവണ്ണം നിറച്ചുവെച്ചുകു എന്നുവെച്ചാൽ, നല്ല സാധനങ്ങൾ

നിറച്ചു വെള്ളം എന്നാണത്. മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കയില്ല; ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴല്ലാം അതിൽ നിന്നു വല്ലതും പുറത്തുപരും. എന്നാൽ അത് 'വല്ലതും' ആയിരിക്കുമെന്നു ഉള്ളൂ എന്നറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട്, സംസാരിപ്പാൻ തുനിയുമ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളാൽ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കുക. മാറവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, നല്ലവണ്ണം സംസാരിപ്പാനുള്ള ശക്തി ഏകവും സ്വതന്ത്രവും ആയ ഒന്നല്ല; അതിന് ആത്മികവും മാനസികവും ആയ പ്രകൃതിയോടു അത്യന്തം അടുത്ത ഒരു സംബന്ധമുണ്ട്. പരിഷ്കൃതമായ ഒരു മനസ്സാക്കിച്ച്, അനേകംപേരെക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നതിലും വെടിപ്പായി സംസാരിപ്പിപ്പാൻ കഴിയും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് വിഷയവിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുറയായിട്ടാകുന്നു. സ്വന്തമുഖം ശക്തിയേറിയോ വിദ്വത്ത്വത്തോ കൂടിച്ചേർന്നു ബോധം ഒരുവനെ ഏതു മഹാമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലും സംസാരിക്കുന്നതിന് ധൈര്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്; എങ്കിലും, ഒരു ചന്ദ് നിന്നേക്കാൾ അധികം അറിയാമെന്നുവെച്ച്, അയാളുടെ മുമ്പിൽ മൗനവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പഠിക്കാൻ എന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് അയാളുടെ അടുക്കൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെന്നുകൂടാ? ഭംഗിയായി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം സംഭാവന വിദ്യയിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമല്ല. നിനക്കു

അയാളിൽനിന്ന് വ്യക്തമായും ഹൃദയഗ്രാമമായും, നവം നവങ്ങളായ ഓരോ അറിവുകൾ സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിയുമെന്നു മാത്രമല്ല, അയാളുടെ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി നിനക്കു ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് നീ അയാളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നേരെമറിച്ച് നീയാണ് അധികം അറിവുള്ളവനെന്നു വന്നാൽ, ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്റെ കൂട്ടക്കാരുടെ സ്ഥിതി നിനക്കു മനസ്സിലാവുകയും നിന്റെ അറിവ് കുറച്ചെങ്കിലും അയാൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്കു സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലയോ? “മനുഷ്യരിൽപ്പെച്ച് ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായവൻ”, അൻ സംഭാഷിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ അഭിമതങ്ങളെ നിശ്ചയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നതായി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ തങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിലാണ് അവരെ പ്രധാനമായി സഹായിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം അവരോടു എല്ലായ്പ്പോഴും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും; അതിന്റെ ഫലമായി പ്രസ്തുതചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർ ആത്മയ്ക്കു വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചിലപ്പോൾ കോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു; എങ്കിലും സത്യത്തെ ആരാഞ്ഞറിവാൻ അവ എത്രമേൽ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൺ

കിട്ടി. ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ചാനുള്ള ഉപദേശം ഇതു മാത്രമാണ്: നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമമായും കൃത്യമായും ചോദിക്ക; അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്ക. 'നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വന്നു?' 'നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു അപരിചിതനാണോ?' 'നിങ്ങൾ ഇന്നു എന്തുമാത്രം നടന്നു?' 'നിങ്ങൾക്കു ഏതു കാഴ്ചയാണ് അധികം രസകരമായിത്തോന്നിയത്?' 'യുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ വല്ല പുതിയ വസ്തുതകളും കേട്ടുവോ?'—ഇങ്ങിനെ മിക്ക സംഭാഷണങ്ങളും ഏതെങ്കിലും അനേപക്ഷണത്തോടുകൂടിയല്ലേ തുടങ്ങുന്നതെന്നു ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ഈ സമ്പ്രദായത്തിനുള്ള വലിയ ഒരു ഗുണം, അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനെ വിനീതനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചോദിക്കപ്പെടുന്നയാൾക്ക് ഇതു നിമിത്തം മറുപടിയായി ഏതെങ്കിലും പറയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടാതെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ നിന്നാത്തൊന്നു പാകിൽ നിത്തിക്കൊണ്ടു അയാൾക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അയാൾക്കു നിന്റെ നേരെ പ്രീതിതോന്നുകയും, ധന്യമായി ആരംഭിച്ച സംഭാഷണം അമോഹകരമായിത്തീരാതിരിപ്പാൻ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രമേണ അയാൾ പ്രാഗ്ലികനായി ഭവിക്കുകയും അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമാവസ്ഥയായ അദ്ധർമ്മികളായും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ,

ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമമായും കൃത്യമായും ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ഒത്തുവരികയുള്ളൂ എന്നുകൂടി ഓർക്കേണ്ടതാണ്. നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അന്യന്റെ രഹസ്യ സംഗതികൾ അറിവാനുള്ള അനാവശ്യ കൗതുകത്തെ കാണിക്കുന്നവയോ, അവന്റെ അജ്ഞതയെ പുറത്തു വരുത്തേണമെന്നുള്ള ആന്തരത്തോടുകൂടിയവയോ ആയിരുന്നാൽ ഫലം മറിച്ചായിരിക്കും;—നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം രസകരമായിത്തീരുന്നതിനു പകരം അത് ഇരുകൂട്ടക്കാർക്കും ദുസ്സഹജനകമായി പരിണമിക്കും. ഞാൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, ശബ്ദം സ്വരം മുതലായതുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധപതിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ വിടാതെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നന്നല്ല. ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അവസാനിച്ചശേഷം, ഉടനെ മറ്റൊരു ചോദ്യംകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, നീതന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അയാൾക്കു വിശ്രമം അനുവദിക്കണം. കൂടാതെ, ചോദ്യം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നീ സംസാരിപ്പാൻ പോകുന്ന പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടേയോ സ്വഭാവം ഏതുതരത്തിലുള്ളതാണെന്നുകൂടി അല്പമൊന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് ആവശ്യകമായിരിക്കും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ചില യാളുകൾക്ക് തങ്ങളോടു ചോദ്യംചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്യന്തസന്തോഷമായിരിക്കുമ്പോൾ മറുചില

കുറുപ്പ് എന്താവും വിരോധമായിരിക്കും. ഇപ്പോഴല്ലാത്ത പക്ഷം ചെവികളിൽ നിർബന്ധമായി ചോദ്യങ്ങൾ വിതരണമാക്കുകയാണു് നിനക്കു ഒരു ആദായവും സിദ്ധിക്കുമില്ലെന്നു് അറിഞ്ഞുകൊൾക.”

[ഈ ഉപദേശം താഴെ ചേർന്ന ബെഞ്ചമിൻ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ട കഥയാൽ പേരെപ്പോലെ ഉദാഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: “മഴയും തണുപ്പും കൊണ്ട്” അതിഭയാനകമായ ഒരു ദിവസം, പ്രാക്ലിൻ, വിശന്നുതളന്ന് ഒരു സത്രത്തിൽ ചെന്നു്, തനിക്കു ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണാനുഷ്ഠാനമെന്നും ആ രാത്രി അവിടെ കിടപ്പാൻ അനുവാദം കിട്ടണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചു. പരകാർജ്യാനുഷ്ഠാനം തല്പരയായ ആ സത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഒരു കൈയിൽ ചിലച്ചുകളും കലങ്ങുമായി അടുക്കൽ വന്നു തന്റെ അതിഥിയോടു ഇങ്ങിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ‘കിഴക്കുനിന്നു വരുന്നുവോ?—’ ‘അതേ.’ ‘നേരം വെളിച്ചം പൊലം: നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ്?’ ‘വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?’ ‘എവിടെ പോകയാണ്?’..... ക്ഷിപ്രമായി പലത്തരം ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ഒന്നു് ഭംഗമായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടല്ലോ. എന്നാലും, ആ സ്ത്രീയുടെ ജിജ്ഞാസയ്ക്കു് ഒരു അവസാനം വരുത്തുവാൻ പണ്ടി അദ്ദേഹം അയാളോടു: ‘അമ്മേ, നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെയും മക്ക

ഉദയം അയൽവാസികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക' എന്നു പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും വന്ന് അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്നശേഷംപ്രാങ്ക്ലിൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: സ്നേഹിതന്മാരേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആളയച്ചുവരുത്തിയത് എന്റെ പേരു ബെഞ്ചമിൻപ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നാണെന്നും, ഞാൻ ജനിച്ചത് ബോസ്റ്റനിലാണെന്നും, അച്ചടിയാണ് എന്റെ തൊഴിലെന്നും, എനിക്കു ഭാര്യയും കുട്ടികളും പണവും ഇല്ലെന്നും, ഞാൻ പോകുന്നത് ഫിലാഡൽഫിയാ (Philadelphia) യിലേക്കാണെന്നും അറിയിപ്പാനാണ്. ഇനി യേശുചെയ്യുംസമയം തോടുകൂടി ഈ ഭക്ഷണംകഴിപ്പാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വന്ദനം." ഇനി നമുക്കു നമ്മുടെ മാന്യലേഖകനെ അനുഗമിക്കാം:]

“സംഭാഷണം ഒരു പരസ്പരധർമ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഇരുഭാഗക്കാരും ഒരു സംഖ്യയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കയാണെന്നു തൊരില്ലാത്തത്. ഒരിക്കലുമല്ല. ഒരുവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മററയാൾ അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നിക്കുന്ന മറുപടി പറയുക;—ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ധർമ്മം. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം, അയാൾ മരകുട്ടങ്ങളോടോ പുഷ്പങ്ങളോടോ സംസാരിക്കുകയാണ് ഭേദം.

“വളരെ പഴയതാണെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും സാ
ഭാഷണത്തിൽ അനുസരിക്കേണ്ട വേറൊരു നിയമം ഇ
താണ്: ഓരോരുത്തരോടും അവരുടെ തൊഴിലിനും
പഠിപ്പിനും യോജിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സംഭാഷി
ക്കുക. ഒരു കൃഷിക്കാരനോട് അവന്റെ വിളവുകളെ
ക്കുറിച്ചും, ഒരു കച്ചവടക്കാരനോട് കച്ചവടസ്ഥാനങ്ങളെ
പ്പറ്റിയും, ഒരു കപ്പലോട്ടക്കാരനോട് കടൽയാത്രയി
ലുള്ള രസത്തെയും ആപത്തിനേയും സംബന്ധിച്ചും സം
സാരിക്കുക. ഈ നിയമം തക്ക സാമർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി
മാത്രമേ നി അനുസരിക്കാമു. ഇതു സംബന്ധിച്ച്
കോളറിഡ്ജ് (Coleridge) ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരൂപണം എ
നിക്കു നന്നു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്: നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരു
വന്റെ വ്യാപാരത്തെയോ തൊഴിലിനേയോ പറ്റി ഏ
തെങ്കിലും അറിവു സമ്പാദിപ്പാനാണെങ്കിൽ അയാളോ
ട് അതു സംബന്ധിച്ചു സംസാരിക്കുക; എന്നാൽ അ
യാളെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണമെന്നാണ് നീ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മറ്റൊരാളിവിഷയങ്ങളിലും അയാൾ
ക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെന്നു വേഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചു
നോക്കണം. നിയമം, എങ്ങിനെയാലും സൗകര്യ
മുള്ള ഒന്നാണ്; സാധാരണസംഘത്തിൽ അത് മിക്ക
വാറും സ്വാഭാവികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുവരുന്നു; അ

തിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുകണ്ടു് ഫലവും, അല്ലാത്തപക്ഷം ദോഷവും ഉണ്ടു്കുന്നതാണു്. നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അയാളുടെ രഹസ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയേണമെന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയവയായിരുന്നാൽ, സംഭാഷണത്തിന്നു പറയത്തക്ക മാധ്യമവും തജ്ജമായ ഫലവും ഉണ്ടാകയില്ല; നിനക്കു കിട്ടിയ അവസരത്തെ നീ ഇവിടെ ദുരുപയോഗിക്കയത്രെ ചെയ്യുന്നത്; കൂടാതെ, നീ അയാളെ തുല്യൻ എന്നു നിലവിട്ടു്, നിന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിനായുള്ള വെറും ഒരു ഉപകരണമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരുഷത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആർക്കും, തങ്ങളെ അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾകൊണ്ടു് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കയില്ല. ആകയാൽ, മറ്റു മാഗ്ഗങ്ങൾ ഉപകാരശൂന്യമായിത്തീരുമ്പോൾ, ഈ സാധാരണനിയമത്തെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു അവതാരികയായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും, ഇതിനു് വിപരീതമായ താഴെ ചേർക്കുന്ന നിയമത്തിൽ അധികം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യേണമെന്നാണു് നിന്നോടു് ഉപദേശിക്കുന്നു: തന്നത്താൻ രസപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു സന്സാരം ആരംഭിക്കുക; എന്നാൽ ഇവിടെ മറ്റൊല്ലാ കാര്യങ്ങളേയും അപേക്ഷിച്ചു് അധികമായ യുക്തികൗശലവും വിവേകവും കാ

ണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിന്നെ രസിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ, സാധാരണ എല്ലാവരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന സംഗതികൾ കൂടിയായിരിക്കേണ്ടതത്രെ. പൊതുവിൽ ആർക്കും രുചിക്കാത്തതോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയ സംഗതികളുടെ സമീപം അടുക്കുകതന്നെ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ “പരസ്സരസഹോദരബന്ധ” എന്ന ഇവിടെയും നീ കാക്കേണ്ടതാകുന്നു. സാധാരണ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിക്കുന്നതും എല്ലാവരുടേയും നന്മയെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളെ തീരെ വിസ്മരിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം നിനക്കു പ്രത്യേകം ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതികളിൽ നീ അത്രയധികം ലയിക്കരുത്.

“സംഭാഷണസംബന്ധമായി നീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു നിയമം ഇതാണ്; വിവിധവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതും ഉദ്യമിക്കെ. ഉപയോഗയോഗ്യവും സരസവുമായ സംഭാഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്ന്, മിക്കയാളുകളുടേയും ആശയഭൗല്യമാകുന്നു; അവർ നിശ്ചയമായും എത്ര സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയെങ്കിലും നിന്നോടു പറയും; എന്നാൽ അവ സംബന്ധമായി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നുചോദിച്ചാൽ അവർ

കിടന്നു വിശ്രമിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ആളുകളെപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ, എത്ര മണിക്കൂറുനേരമെങ്കിലും അവർക്ക് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയും; എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതസിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അതിവിദൂരമായ ജ്ഞാനമേ സിദ്ധിച്ചിരിക്കയുള്ളൂ. ഒരു മാനസികവ്യാധിയെത്തന്നെ നായിട്ടെന്നുപോലെ, നല്ല ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ചേണം സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ; ഈ സംഘട്ടനത്തിൽ നിന്റെ പുണ്യരക്തിയെ പ്രയോഗിക്കുക; വിചാരം അറിവ് എന്ന തുക്കളുടെ സകലവിധമായ ശക്തികളേയും ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു യഥാർത്ഥപുരുഷനെപ്പോലെ, സത്യത്തിനും ന്യായത്തിനും ചേണ്ടി, നിന്റെ സംഭാഷണമാഗ്നിയായി, ഉദ്ദമിച്ചുകൊൾക; ഇതിൽ ജയത്തിനോ, കീഴ്തിക്കോ ചേണ്ടി മല്ലടിക്കരുത്; ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെ വിഫലീഭവിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ വാസ്തവം എപ്പോഴും സ്മരണയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നീ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ മിശ്രസാക്ഷത്തിൽ വെച്ചും, സദാപിഷയസംഭാഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല; എന്നാൽ, ചേണ്ടി വരുന്നപക്ഷം—അതിനുള്ള തക്കപ്പോഴും കിട്ടിയാൽ—ഉന്നതകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ന്യായമായി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം, പുണ്യ ഒരുക്കം

ത്തോടും, അതിനുള്ള ആസക്തിയോടും കൂടി റീ പോക്കു
ണമെന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചതായി നിന്നോട് ആവശ്യ
പ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ യുക്തിപദ്ധതിയും
അത്യാന്തരപ്രേരണയോടുകൂടി. അസന്ദർഭമായി വി
ഷയങ്ങളിൽ തൊടാതിരിപ്പാനും, അതി ഭീഷ്മമായ വാ
ദപ്രതിപാദനത്തെ ഒഴിപ്പാനും, ഇതരന്മാർക്ക് ജ്ഞാപ്തമായ
ഉള്ള പാക്കു അത്യാത്മപ്രശംസയിൽനിന്നു വിട്ടുമാവാ
നും, പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ, തന്നത്തന്നെ തല്ലാല
സ്ഥിതികൾക്ക് അനുയോജിപ്പിപ്പാൻ—ഈ യുക്തിസാ
മന്ത്രിയും ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

“യുക്തിപാടവത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയധികം പറഞ്ഞ
തുകൊണ്ട്, മറ്റൊരു ഗുണം ഞാൻ വിസ്മയിച്ചുകൊള്ളണ
ന്നു കരുതുക”. സംഭാഷണത്തിൽ ഇത്രതന്നെയോ, ഇ
തിലധികമോ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഗുണം
ണ് സാധാരണതപം, അഥവാ ‘മോടിയില്ലായ്മ’. പൊ
ങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും ശോഭിക്കുകയും മനസ്സിലാ
ക്കേണ്ടതാണ്. സംസാരിപ്പാൻ ഭയപ്പെടത്തക്ക പണ്ണ
മനസ്സിൽ വൈരമോ പകയോ ഇല്ലെന്നു തോന്നുമ്പോൾ
‘ന്യായമെന്നു ബോദ്ധ്യമുള്ളതിനെ പുറത്തു പറയാൻ
ള്ള ധൈര്യം പരിശീലിച്ചുകൊൾക. ഈ വിഷയത്തിൽ,
കുട്ടികൾ കാണിക്കാറുള്ള ധൈര്യം കണ്ട് നീ അസൂയ

ഭാവിച്ചിട്ടില്ലേ? ഞാൻ പലപ്പോഴും ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ആയിത്തീരേണ്ടത്’ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെയാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല; മൗനാലംബികളിൽ പലരേയും സംഭാഷണതല്പരന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഇതിനുള്ളതുപോലെ മറ്റു യാതൊരു ഗുണത്തിനും ഇല്ലെന്നു കൂടി അവസാനമായി ഞാൻ പറയുന്നു.”

എഴുത്തുകാരൻ — എഴുത്തുകാരൻ ഒരുവക ലിഖിത സാമാജനമാണെന്നു പറയാം; സംഭാഷണസംബന്ധമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്ക നിരൂപണങ്ങളെയും, എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്ന സാഹിത്യത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നതാണ്. എഴുത്തുകാരുടെ ഭാഷ, നിമ്നലവും ലളിതവും ആയിരിക്കണം. വ്യാകരണശ്രദ്ധ സംഭാഷണത്തിലധികം ഇവയിൽ വേണ്ടതാണ്. സംഭാഷണത്തിൽ “ജിഹ്വാപ്രമാദം” ക്ഷണവുമായിരിക്കും. എഴുത്തുപോലെ, നമുക്കു ആവശ്യമുള്ള സമയം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട്, പദൈവകല്പം വരുത്തുകയോ വ്യാകരണസംബന്ധമായ മറ്റേതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാൽ അതിനു ഒരു ഒഴികഴിവു പോലും സാധിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഒറ്റത്തെറ്റിനിമിത്തം ആശാസസ്മൃത്തും ഭാവ്യഭൂതലക്ഷണസംയുക്തന്മാരും ആയ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പലരുടെയും

പ്രതീക്ഷകൾക്കു ഉടവു തട്ടിയിട്ടുണ്ട്; ജീവിതോന്നമതത്തിനുള്ള മാറ്റത്തെ തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ എഴുത്തുകൾ, അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കു വിപ്ലവമായിത്തീരുകയത്രെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതും അതിക്രമനായ ഒരു വിഭാഗപോലും തെറ്റാകുന്നു. കണ്ടുപിടിപ്പാൻ കഴിയാത്തതും ആയ പരിശുദ്ധവും ലളിതവും ആയ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊൾക. നിന്റെ സംസാരപോലെതന്നെ, നിന്റെ എഴുത്തും ഹൃദയത്തിൽനിന്നു നേരുവരുന്നതായിരിക്കണം. മനസ്സിൽ തട്ടാത്ത യാതൊന്നും കടലാസ്സിൽ കാണിപ്പാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സംഭാഷണസംബന്ധമായ നിയമങ്ങൾതന്നെ ഈ വിഷയത്തിലും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ചില പ്രത്യേകസൂചനകൾ.

ഈ പരിഷ്കാരകാലമായ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശരിയായവിധത്തിൽ ഒരു കത്ത് തയ്യാറാക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും; എങ്കിലും ഇതു സംബന്ധമായി പൊതുവിൽ എല്ലാവരും അവരും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില സൂചനകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിത്തീരുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

എഴുത്തുകടലാസ്സ് നല്ലതരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം; എങ്കിലും അത് വളരെ മോടിപിടിച്ചതായിരിക്കരുത്. കടലാസ്സിന്റെ മുകളിൽ, എഴുതുന്നയാളുടെ പേരു അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. ലെക്കോട്ട് കടലാസ്സിനു യോജിച്ചതായിരിക്കണം. കടലാസ്സ് വെളുത്ത നിറമുള്ളതാണെങ്കിൽ ലെക്കോട്ടും വെളുത്തതായിരിക്കണം. വലിപ്പം, ജാതി എന്നിവകളിലും ഈ അനുയോജ്യത ആവശ്യമാണ്. വ്യാപാരസംബന്ധമായ എഴുത്തുകൾക്ക് മഞ്ഞനിറത്തിലോ സാമാന്യചുവപ്പുവണ്ണത്തിലോ ഉള്ള ലെക്കോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. വരയിട്ട കടലാസ്സ് ഉപയോഗിപ്പാൻ വിരോധമില്ലെങ്കിലും, പരിഷ്കാരത്തിന് അധികം യോജിച്ചത് വരയിടത്തേ കടലാസ്സാണ്. വര വളയാതെ എഴുതുവാൻ നിനക്കു സാധിക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഒരുവരയിട്ട കടലാസ്സ് എഴുത്തുകടലാസ്സിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുക. ലെക്കോട്ടിന്റെ കാൽക്കൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നിന്റെ എഴുത്ത് ദീർഘമായ ഒന്നാണെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപാലെ കടലാസ്സിന്റെ അറ്റം മുതൽക്കു എഴുതാം. രണ്ടിടം: ഇതിനു പ്രത്യേകമായ ഒരു നിയമം ഇല്ല; എഴുത്തു ചെയ്യതാണെങ്കിൽ, ഒപ്പുമുതലായതുൾപ്പടെ ഒരു ഭാഗത്തു ഒരുങ്ങത്തക്കവണ്ണം, കുറെ താഴത്തുനിന്നു തുടങ്ങുക. തീയതി, ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ വലത്തുഭാ

ഗത്ത്, സ്ഥലത്തിനു ഒരുവരി താഴയായി എഴുതണം. സ്ഥലം എഴുതുന്പോൾ, പട്ടണത്തിലാണെങ്കിൽ നിരത്തും അതിന്റെ നമ്പരം കൂടി കാണിക്കണം; റാങ്ക്വരത്താണെങ്കിൽ, പോസ്റ്റ് ടൗൺ, സ്റ്റെയിറ്റ്—ഇവരണ്ടും പ്രത്യേകം കാണിക്കണം. ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ, മേൽ ചിലാസക്കാരനു മറുപടി അയക്കുന്നതിൽ വലിയ സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ, നിന്റെ മേൽ ചിലാസം പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ആചാരപൂർവ്വമായ ഒരു എഴുത്തിൽ (Ceremonious letter) മേൽ ചിലാസക്കാരന്റെ പേരു എഴുതിയിരിക്കണം. ഇത്—“മാന്യരെ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന അഭിവാദ്യത്തിനു മുക്തിലായി എഴുതേണ്ടതാകുന്നു. ഇത് ഏകദേശം ഇപ്രകാരമായിരിക്കും:—“മിസ്റ്റർ ജോൺ സ്കീത്തിനു”; രാജശ്രീ, കെ. എം. ഫിലിപ്പ് അവർകൾക്കു”. * നല്ല കരുതനമണി ഉപയോഗിക്ക. അധികച്ചെലവും ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നല്ലതരം മണി കിട്ടുവാൻ കഴിയുന്പോൾ, മങ്ങിയമണി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുന്തപ്രശ്നം. വീലമണി എഴുത്തുകൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷയല്ല; അല്ലാ വെള്ളം പൂരളുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ എഴുത്ത് അശേഷം അപ്രകൃതമായി

* ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ “Mr. John Smith” എന്നോ “K. M. Philip Esq.,” എന്നോ അയിരിക്കാം.

ത്തിരാം ഇടയുണ്ട്. എഴുത്തെഴുതുവോൾ, ഒരു വാക്കിൽ ഒരു തൊറവരുത്തിയാൽ, അത് പേനക്കത്തി കൊണ്ട് ചുരണ്ടി അതേദിക്കിൽത്തന്നെ എഴുതുന്നതിലും നല്ലത്, പ്രസ്തുതവാക്ക് പേനകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അതിന്റെ മീതെ എഴുതുന്നതാണ്. എഴുത്തിന്റെ ആചരണത്തിൽ, സന്ദർഭത്തിനു ഉചിതമായ വിധം ബഹുമാനസൂചകമായ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചശേഷം, വലത്തുഭാഗത്തായി, അല്പം വലിയ അക്ഷരത്തിൽ നിന്റെ ഒപ്പ് ഇടണം. ഇതിന് ഒരു വരി കീഴിലായി, ഇടത്തുഭാഗത്ത്, മേൽവിലാസക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതണം.

ലേക്കോട്ടിന്റെ ആകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും പലവിധത്തിലുള്ള അഭിരുചിയാണുള്ളത്; എങ്ങിനെയായാലും, വളരെ ദീർഘവും വീതി കുറഞ്ഞതും ആയ ലേക്കോട്ട്, ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ അയക്കാനല്ലാതെ സാധാരണ എഴുത്തയപ്പാൻ കൊള്ളുകയില്ല; ഇപ്രകാരംതന്നെ സമചതുരത്തിലുള്ളതും നന്നായിരിയില്ല. എഴുത്തുകടലാസ്സുമായി യോജിപ്പാൻ, ലേക്കോട്ടിന്റെ തുറക്കുന്ന വശത്തു മുകളിലായി, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പേരും അച്ചടിച്ചിരിപ്പാൻ വിരോധമില്ല; എങ്കിലും ചെറും വെള്ളലേക്കോട്ടാണ് അധികം ഭംഗിയായിരിക്കുക.

കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, എഴുത്തു മടക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. കൈയെഴുത്തോളം തന്നെ ഇതിനു പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നു പറയണം. ലെക്കോട്ടിൽ നല്ലവണ്ണം ഒതുങ്ങിയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്രമേൽ കൃത്യമായിപ്പണം കടലാസ്സു മടക്കുവാൻ, എങ്കിലും ലെക്കോട്ടു പൊളിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തും കൂടി കീറിപ്പോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം മടക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ പരിചയംകൊണ്ടു വൃത്തിയെ സിദ്ധിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. എഴുത്തു ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളോടുകൂടിയതാണെങ്കിൽ, ഓരോഭാഗത്തിനും നമ്പരിട്ട്, ഓരോന്നും വെച്ചുവെക്കുക; എല്ലാം ഒരുമിച്ചു മടക്കിയാൽ വളരെ അഭംഗിയായിരിക്കും. എഴുത്തു മടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സമ്പ്രദായം ലെക്കോട്ടിലാക്കി മേൽവിലാസം എഴുതണം. മേൽവിലാസം എഴുതുന്നതും, എഴുത്തു ലെക്കോട്ടിനുള്ളിൽ ഇടുന്നതിനുമുമ്പായിരിക്കുന്നതും വിരോധമില്ല. മേൽവിലാസം എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. മേൽവിലാസക്കാരന്റെ രാജ്യം, താമസിക്കുന്ന നഗരം, വീട് മുതലായവയുടെ പേരുകൾ വളരെ വിശദമായും സാമാന്യവലിപ്പത്തിലും എഴുതിയിരിക്കണം. വിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള എഴുത്തുകളുടെ മേൽവിലാസം എഴുതുന്നതിൽ ഏറ്റവും അധികമായ സൂക്ഷ്മം കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മേൽവിലാസക്കാരന് ഉദ്യോഗസംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനപ്പേരുകളെക്കുറിച്ച് അത് അയാളുടെ പേരോടൊപ്പം എഴുതാൻ വിസ്മരിക്കരുത്. ഒരു പട്ടക്കാരനാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പേരിനു പിറകിൽ, “റവറണ്ട്” എന്നോ “വെറിറവറണ്ട്” എന്നോ (ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നോ അതിബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നോ.) എഴുതണം. ഒരു മെത്രാനാണെങ്കിൽ “റൈറ്റ് റവറണ്ട്” എന്നോ (വന്ദ്യദിവ്യശ്രീ) മെത്രാപ്പോലീത്തയാണെങ്കിൽ “മോസ്റ്റ് റവറണ്ട്” എന്നോ (വിതാത്തവന്ദ്യദിവ്യശ്രീ.) എഴുതേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെതന്നെ ശേഷംപേരുടെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതത്രെ. സർവ്വകലാശാലാധിപന്മാരിലും സമാധിമുഖികളിലും പേരിനുമുമ്പിൽ, എം. എ; ബി. എ; ബി. എ. ബി. എൽ; ബി. എ. എൽ.റി എന്നിങ്ങിനെ ഓരോരുത്തർക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണം. ഇതിനെപ്പറ്റി സാവിസ്മരം പ്രസ്താവിക്കേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല.

വിവാഹം കഴിച്ച സുരീകളെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ ചേർത്താണ് വിളിക്കേണ്ടത്—മിസിസ് സാമുവൽ സ്റ്റീത്ത്; മിസിസ് ജോസഫ് മാഗ്നറ്റ് ബ്രൗൺ; (ഇതിൽ സുരീയുടെ ക്രിസ്തീയനാമകളുടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.) വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരു സുരീയെ അ

വളരെ കുടുംബപ്പുരുമാത്രംകൊണ്ടോ, അതോടുകൂടി സ്വന്തം പേരുകൂടി ചേർത്തിട്ടോ വിളിക്കാം— മിസ്സീംഗ്രീൻ; മിസ്സീം എലിസബത്ത് ബ്ലാക്ക്. (ഇവിടെ എലിസബത്ത് എന്നത് അവളുടെ സ്വന്തം (ക്രിസ്തീയ) പേരും, ബ്ലാക്ക് എന്നത് കുടുംബപ്പേരും ആകുന്നു.)

ഇക്കാലത്ത് ലെഷ്കാട്ടുകൾക്ക് മെഴുകുമുദ്രവെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വളരെ ചുരുക്കമാകുന്നു; കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നാണെങ്കിൽ, വളരെ ചെറിയ ഒരു മുദ്രമാത്രം വെക്കുക. ചുരുക്കത്തോ, മരണാവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതോ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരാളെ വേറൊരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു എഴുത്ത് (Letter of introduction) എപ്പോഴും തുറന്നുവെക്കേണ്ടതാകുന്നു; ബാക്കിയുള്ള സകല കത്തുകളും— കൈവഴി അയക്കുന്നതോ തപ്പാൽമാർഗ്ഗം അയക്കുന്നതോ— പൂട്ടി പശുവെച്ചിരിക്കണം. പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കത്ത്, പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ആൾ മായാൾക്കു, നേരിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മരവടികിട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വന്തമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തിൽ, ഒരു മരവടിസ്സാമ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു.

ദരിദ്രാവസ്ഥയിലുള്ളവക്ക് എഴുതുന്മേൽ, അവരുടെ മനസ്സിന് വേദന തട്ടത്തക്കവണ്ണം, അവരുടെ സ്ഥിതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു വാക്കും ഉപയോഗിച്ചുപോകരുത്. പണംകൊണ്ട്, അവർ നിന്നിൽനിന്ന് അല്പം താണസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിലും, വി

നെപ്പോലെതന്നെവുള്ള ആത്മാഭിമാനം അവരിൽനിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഓർത്തുകൊൾക.

അവസാനമായി, മറ്റൊരാൾക്കുള്ള എഴുത്തിന്റെ ഒരു പൊട്ടിക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റമാണെന്നും ഇതിന് തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

മറ്റൊരുവനുള്ള തുറന്ന ഒരു കത്ത്, അനുവാദം കൂടാതെ വായിക്കുന്നത് സദാചാരനിയമത്തിന് വിരോധവും, ആക്ഷേപയോഗ്യവും ആകുന്നു.

പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു ലെക്കോട്ടിൽ മേൽവിലാസം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങിനെയെന്നും, ഒരു കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും താഴെ കാണിക്കാം.

ലെക്കോട്ട്.

സ്റ്റാമ്പ്.

മിസ്റ്റർ. സ്റ്റാൻലി വിൻസെൻറ്,
സമ്മർ വില്ലാ,
തൃശ്ശിവപേരൂർ.

എഴുത്തു.

(തീയതി)

“ബ്ലേക്കോട്ടെ” ; എറണാകുളം

ജനുവരി 3, 1915.

പ്രിയ അച്ഛാ,

അച്ഛൻ അയച്ച സ്നേഹമേറിയ എഴുത്തു കൈപ്പാറി, അനുകമ്പയും ഞാൻ വായിച്ചു. വീട്ടിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സുഖമാണെന്നു കാണുന്നതിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കയും, ദൈവത്തിന് നന്ദിപറയും ചെയ്യുന്നു.....

.....

എന്ന്, വാത്സല്യമകൻ,

ചാറുസ് വിൻസൻറ്.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

അദ്ധ്യായം 6.

ഉദ്യോഗം.

ഉദ്യോഗം_____ ബഹുമാനം_____ തേനത്താൻ അറിയുക"_____ സത്യം_____ സത്യവും സന്തോഷവും_____ ക്രമം, മുന്നാലോചന, ലുബ്ധൻ_____ കടം വാങ്ങാതിരിക്ക _____ പരിശ്രമശീലം _____ അദ്ധ്വാനസമതപം _____ മനഃശ്വസ്തോദരതപം _____ "ഭോഷന്റെ ഭർത്താ" _____ സർവ്വം ശുഭം.

പാഠശാലയിലേയും, കോളജിലേയും ഭാഗ്യനാളുകൾ കഴിഞ്ഞ്, പുരുഷതപത്തിന്റെ ഗൗരവാവഹമായ അഭ്യസനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, പിതൃഗൃഹത്തിൽനിന്ന് വിശാലമായ ലോകരംഗത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരും, തങ്ങളോടുതന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഇതാണ്— “ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കൊഴിപ്പുറമായിരിക്കും?” അനേകം രമണീയമായ മാതൃങ്ങൾ, അനേകം മനസ്സിതാപമായ മുഖങ്ങൾ, അനേകം സ്നേഹമേറിയ കരങ്ങൾ— ഇവയെല്ലാം നാലുവശത്തുനിന്നും അവനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു. എങ്കിലും ഇവയിൽ ഒന്നു മാത്രമേ അവനു സ്വീകരിപ്പാൻ നിവർത്തിയു

ഇള; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ശീലമുള്ളവൻ ഒന്നിലും പ്രവീണനായിരിക്കയില്ല; എന്നുമാത്രമല്ല അവൻ തന്റെ തൊഴിൽ വേഗത്തിൽ തീർത്തെടുക്കേണ്ടതാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാല്പതു വയസ്സിലെ മൂഢൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മൂഢൻതന്നെയാകുന്നു.

വ്യവസ്ഥ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഥമധിയമമത്രെ; അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ സകലതിനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്; സകലതും അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തും ചെയ്യുന്നു; മനുഷ്യൻ തന്നത്തന്നെയും തന്റെ ക്രിയകളെയും ഈ നിയമത്താൽ അനുയോജ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം, അവന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും നിർഭാഗ്യമായിത്തീരുകയും അവന്റെ ജീവിതം ഒരു അവജ്ഞയായി കലാശിക്കുകയും ചെയ്യും. ലോകം നാനാവിധ തൊഴിലുകൾ കൊണ്ട് നിബിഡമായിരിക്കുന്നു; ഇവയിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോരുത്തർ പഠത്തക്കവണ്ണമത്രെ ദൈവം മനുഷ്യാനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ തന്റെ പഠിയ തൊഴിൽ തീർത്തെടുക്കുന്നപക്ഷം വിജയിയും ഭാഗ്യസമ്പുഷ്ടനും, അല്ലാത്തപക്ഷം പരാജിതനും ഭാഗ്യഹീനനും ആയിത്തീരും.

ഉദ്യോഗം എന്ന് നാം സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇതാണ്: അത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു

ത 'വിളി'യാകുന്നു. ഭാഗ്യമായിരിപ്പാനും, ദൈവം നല്കിയിട്ടുള്ള ദേഹസ്ഥിതിയനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനും ഒരു മനുഷ്യന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഈ 'വിളി'യെ ചെലിഞ്ഞുമാറ്റരുത്. ഇങ്ങിനെ നോക്കുന്നവർക്കും സാമാന്യീകമായ സകല തൊഴിലുകളും ഒരുപോലെ മാനമുള്ളവയാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകും. തോടുവെട്ടിക്കഴിക്കുന്ന ഒരുവൻ, അവൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച തൊഴിലിനെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അവന്റെ ജീവിതം, ഒരു രാജ്യംഭരിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തോളംതന്നെ മാനമുള്ളതാകുന്നു.

എല്ലാ സ്ഥിതികളും, അവയിൽത്തന്നെ, ഒരുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു; അവ ഹീനമായിത്തീരുന്നത്, മനുഷ്യക്ക് അവ യോജിക്കാതെ വരുമ്പോഴോ മനുഷ്യർ അവയെപ്പറ്റി ലജ്ജിക്കുമ്പോഴോ മാത്രമാകുന്നു. ഇപ്രകാരംതന്നെ, അവർ ഈശ്വരൻ പ്രദാനംചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകൃതിക്ക് മാലിന്യം വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതോടുകൂടും കാലം, എല്ലാമനുഷ്യരും ഒരുപോലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരത്രെ. സൃഷ്ടിയിൽ സർവ്വമനുഷ്യരും സ്വതന്ത്രമനുഷ്ടോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തംകാരം മൂലമോ, കാരണവന്മാരുടെയോ സ്നേഹിതന്മാരുടെയോ ദുഷ്ടമിനിമിത്തമോ അല്ലാതെ ആരും ഹീനന്മാരും നിന്ദിതരും ആയിത്തീരുകയില്ല. ഇതിൽനിന്ന് മനുഷ്യനും അവന്റെ സമസ്തതൊഴിലുകളും

ഉൽകൃഷ്ടസമ്പുണ്ണങ്ങളാണെന്ന് വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈശ്വരനിമിത്തങ്ങളായ യാതൊന്നും ഹീനമല്ലതന്നെ. ആകയാൽ നാലുപുറത്തും നോക്കിക്കൊണ്ട്, ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യകമായ ഒരു തൊഴിൽ നികൃഷ്ടമാണെന്നും, പേരാരുതൊഴിൽ ഉൽകൃഷ്ടമാണെന്നും പറയാതിരിക്ക. പ്രവർത്തനായോഗ്യമായ സകലതും യോഗ്യതയോടുകൂടിത്തന്നെ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു; നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുതീർക്കുന്ന ഏതുകാര്യവും, ചെയ്യുന്നവൻ അവമാനമല്ല, ബഹുമാനമാണ് ഉളവാക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട്, “ജീവിതത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടതയായ സ്ഥിതി ഏത്?” എന്ന് ബുദ്ധിഹീനമായി ആരും ചോദിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എല്ലാസ്ഥിതികളും ഉൽകൃഷ്ടതയുള്ളതാകുന്നു. “ഏത് സ്ഥിതിയാണ് എനിക്ക് യോജിക്കുക? ഞാൻ ഏതുസ്ഥിതിക്ക് യോഗ്യനാകുന്നു?” എന്നത്രെ പൗരസ്ഥമുള്ള കാരോരുത്തരും ചോദിക്കേണ്ടത്. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ശരിയായ സമാധാനം കിട്ടിയാൽ, പിന്നെ വലത്തുഭാഗത്തേയ്ക്കോ ഇടത്തുഭാഗത്തേയ്ക്കോ തിരിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ല. അവന്റെ പിന്നീടുള്ള ശ്രമം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിലായിരിക്കണം.

ഒരു ചെരിപ്പുകുത്തിയുടെ തൊഴിലിനാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും അധികമായ യോഗ്യത എന്നിരിക്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി ലവലേശം ലജ്ജിക്കാതെ അതിൽത്ത

ഒന്നു അവസാനത്തോളം അവൻ ഉറച്ചുനില്ക്കട്ടെ. റോൾ ഷെർമൻ (Roger Sherman) ചെരിപ്പുകുത്തിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് സമത്വനായ ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനാകാതിരുന്നില്ല. ഒരുവൻ ഒരു കഷ്ടകനാണെങ്കിൽ, വാഷിംഗ്ടൺ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ, കലപ്പയുടെ കൈയിന്മേൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡെയ്ൽസമേതം അവൻ നടക്കട്ടെ. ഒരു ദൈവപുരോഹിതൻ, ഭീരുവായ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ തളൻപോകാതായും പിന്തിരിഞ്ഞുകുളയാതെയും, ദൈവം അയാൾക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള ജോലികളെ പ്രശംസാവഹമായി ചെയ്യുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടുപോകട്ടെ.

എല്ലാവരും ഇങ്ങിനെ സ്വന്തപ്രകൃതിയോട് വിശ്വസ്തയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകം എത്ര രമണീയമായിരിക്കുമായിരുന്നു! അത് ഇപ്പോൾ കാണുംവിധം നിരാശാമനസ്സുകളായ സ്രീപുരുഷന്മാരെക്കൊണ്ട് തിങ്ങിനിറയുകയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിനക്ക് യോഗ്യതയും ത്രാണിയുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം, വെറും പ്രതാപത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നീ ഉദ്യുക്തനായാൽ, അതിൽ നിനക്ക് തോൽവി നേരിടാതെ കഴികയില്ല. പ്രകൃതിയെ വഞ്ചിപ്പാൻ സാധിക്കയില്ല. അവൾ നിന്നെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാവാൻവേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കെ, ബുദ്ധിഹീന

മായി നീ ഒരു വക്കീലായിത്തീരുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നീ ഒരു വെറും ആഭാസനായി ഭവിക്കുമെന്ന് ഉള്ളൂ. അവൾ, നീ യൊരു പത്രാധിപരായിത്തീരേണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു വൈദ്യനാവാൻ തുനിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു “മുറിചൈത്ര്യ”നായി മാത്രം ഭവിക്കും. പ്രകൃതിയെ ചതിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവൾ നിന്നെ അല്പാപകജോലിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെ, നീ ഒരു രാജകാർയ്യതന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് നടിച്ചാൽ, നീ ഒരു ഭോഷനായ സംഘസാമാജികനോ, പൗരസ്വമഹിമയെ നശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്ന ഒരു വെറും “വിടുവായനോ” ആയിത്തീരും. ഒരു പുരുഷനായിരിക്ക; എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പുരുഷനായിരിപ്പാൻ പണിപ്പെടുക. ഒരു മലിനമായ ആത്മാവോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതിലും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വഴിയിൽ ചവരടിക്കുന്നത്!

ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കാശിനു കൊള്ളാത്തവരായിത്തീരുന്നത് ക്ഷണപ്രഭമായ ഈ ബഹുമാനപദവിയിലെ അന്വേഷിച്ചുപോകുന്നതുമിമിത്തമാണെന്നതിന് യാതൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല. അവർ ദ്രവ്യത്തിന്റെയും കീർത്തിയുടെയും തേജോമയമായ ശക്തിയെ ദൂരത്തിൽ കാണുകയും, അവയെ പെട്ടെന്ന് കവർന്നെടുക്കുമെന്നു കരുതി മുന്പോട്ട് കുതിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു; ഏത് ജീവിതാവസ്ഥയിൽനിന്നും ഔന്നത്യത്തിലേക്കു ക

യറാൻ കഴിയുമെന്നും, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സ്ഥിതിയൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരമകാഷ്ടയെ പ്രാപിപ്പാനെങ്കിലും സാധിക്കുമെന്നും, മറ്റൊരുവനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൽക്കൂടി ഓട്ടുവാൻ ഉദ്യമിച്ചാൽ വീണ് കാലോടികമാത്രമല്ല, ജീവിതയാത്രയുടെ ഒടുവിലത്തെ പടിയിൽ എത്തുവാൻതന്നെ നിവിത്തിയില്ലാതെ പോകുമെന്നും ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല.

ആകയാൽ ഒന്നാമതായി, നീ നിന്നത്തന്നെ പഠിപ്പാൻ ശ്രമിക്ക. നീ തന്നത്താൻ നല്ലവണ്ണം അറിയുമ്പോൾ നിനക്കു തന്റെമുള്ള ഉദ്യോഗം ഏതാണെന്നു പറയാൻ നിനക്കു സാധിക്കും.

തന്നത്താൻ നല്ലവണ്ണം അറിയുക എന്നത് നീ ഊഹിച്ചേക്കാവുന്നതുപോലെ അത്ര എടുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല. നിന്റെ ആത്മീയവും, മാനസികവും കായികവുമായ സർവ്വശക്തികളെയും നീ പഠിക്കണം; നിന്റെ മനോഗതികൾ എങ്ങിനെയുള്ളവയെന്നും, നിന്റെ ബുദ്ധിദൈവവുലും എത്രമാത്രമെന്നും, നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഏതിലല്ലാമെന്നും, നിനക്കു എന്തുമാത്രം പ്രപ്തിയുണ്ടെന്നും പരിചിന്തനം ചെയ്യണം; അവസാനമായി ചുരുമുള്ള നിന്റെ സ്ഥിതികളെക്കുറിച്ചും നിനക്കു ഇടപെടേണ്ടിവരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഗാഢമായി ആലോചിക്കണം. നീ നിന്നോട്തന്നെ പൂർണ്ണ

സത്യമുള്ളവനായിരിക്കയും, പക്ഷപാതംകൂടാതെ നിന്നു
ത്തന്നെ വിധിക്കയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഇതെല്ലാം നിന
ക്കു പ്രയാസമേറിയ ഒരു ജോലിയായിരിക്കും; എന്നാൽ
അഹങ്കാരവും സ്വസ്നേഹവും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ, ഈ
ജോലി പതിവുടങ്ങു വിഷമമുള്ളതായിത്തീരുമെന്നും അ
റിഞ്ഞുകൊൾക.

സകലകാര്യവും സ്വബുദ്ധികൊണ്ട് വിവേചിച്ചു
റിയുന്നതിനു പകരം, നിന്റെ അഹങ്കാരവും സ്വസ്നേഹ
വും അതിരറ്റ മുചസ്തുതിയാൽ നിന്നെ വശീകരിക്കുന്ന
തിന്നു നീ അവയെ അനുവദിക്കുന്നു. അവ സന്മാർഗ്ഗ
ത്തിൽ നിന്നെ വശീകരിക്കയും, നിന്റെ സൽഗുണങ്ങ
ളെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടവരുത്തുകയും
ചെയ്യാൽ തരക്കേടില്ല. എന്നാൽ വാസ്തവം മറിച്ചാ
ണ്. ഈ അഹങ്കാരവും സ്വസ്നേഹവും, പലപ്പോഴും
നിനക്കു യോഗ്യതയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിലേയ്ക്കാണ് നി
ന്നെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അവയിൽ മറുചിലർ വിജയം
പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിനക്കും വിജയലബ്ധിയുണ്ടാ
കുമെന്ന് അവ നിന്നോടു ഉപദേശിക്കുന്നു. “നീ അ
വനെപ്പോലെതന്നെ ഗുണവാനും അവനോളംതന്നെ
ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമുള്ളവനും ആകുന്നു; പിന്നെ എന്തു
കൊണ്ട് നിനക്കു വിജയപ്രാപ്തിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്?” എ
ന്നത്രെ അവ നിന്റെ ചെവികളിൽ മന്ത്രിക്കുന്നത്.

അവൻ തന്റെ ജോലിക്കുപറ്റിയ ചില പ്രത്യേകയോഗ്യതകളുണ്ടെന്നും, നിനക്കും മറ്റോരുകിലും പ്രവൃത്തിയിൽ അവനെയപേക്ഷിച്ച് ഉയർച്ചനേടുവാൻ തക്ക ശക്തികൾ ഇല്ലാതില്ലെന്നും, എങ്കിലും നീ ആപ്രവൃത്തികണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ഏറ്റെടുത്ത് മാത്രമേ ഈ ഉയർച്ചപ്രാപിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായുള്ളൂവെന്നും അവ നിന്നോടു ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഈ അഹങ്കാരത്തോടും സ്വപ്നേഹത്തോടും പിന്നിൽ പോകാൻ ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ട്, തന്നത്താൻ ന്യായമായി വിചാരണചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും നിന്റെ വാസ്യവമായതൊഴിൽ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുതക്കവണ്ണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ എങ്ങിനെയുള്ളവനെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യൂ. ഇതിനുശേഷം യാതൊരു ചാഞ്ചല്യവുംകൂടാതെ, നിനക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത തൊഴിലിനെ അനുഗമിക്കതെന്നുവേണം. ഇത്രയുംതാൻ ലൗകികാഭിപ്രായത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്; എന്നാൽ വാസ്യവംപറഞ്ഞാൽ, ഏതും വിധങ്ങളായ വമ്പിച്ച സംഗതികളിൽ ഒന്നാമത് വേണ്ടത് ദൈവികസഹായം അർത്ഥിക്കുകയാണ്. “ഹാ, ദൈവമേ, ഞാൻ ഇതാ ജീവിതയാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു; ഇനി മുന്പോട്ടു പോകുന്നതിന് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ എ

ഞെല്ലാമാണെന്ന് തന്നത്താൻ ആലോചിച്ചറിവാൻ ജ്ഞാപനം എനിക്കില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കൈയേൽക്കേണ്ട തൊഴിൽ ഏതാണെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള മനോവലിച്ഛം നീ എനിക്കു തരേണമെ” — എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഇടവിടാതെ ഈശ്വരനോടു അപേക്ഷിക്കണം. ഇത് ഇഹത്തിലെ സ്ഥിതിയെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലെന്നുകൂടി നീ അറിഞ്ഞതിത്രം. നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ നന്മ, ലോകത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയെ മിക്കവാറും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിഷേധിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സത്യമാകുന്നു.

ഇനി നിന്റെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമായിരിക്കേണ്ട വേറൊരു സംഗതി ഇതാണ്: മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സമസ്തതാഴിലുകളേയും തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. തന്റെ സമസൃഷ്ടികൾക്കു കാരെച്ചുകിലും ഉപയോഗമായിരിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തന്റെയും കടമായാണ്; ചിലയാളുകൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപദ്രവഹേതുക്കമായ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു; മാറചിലർ തീരെ ഉപയോഗഹീനമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു — നീ ഇവരേയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

നമുക്ക് നയിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ട

മായ ജീവിതം, ദൈവത്തിനനുമാത്രമായുള്ള ജീവിതമാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ജീവിതം നിമിത്തം, മരണഃശയവും ദൈവത്തോടുകൂടി ജീവിപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ആശിക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ,—എങ്കിലും ഇതോട് ഏറ്റവും അനുയോജിച്ചതെന്ന—വേറൊരു ജീവിതം ഉണ്ട്. അത് ദൈവതെന്ന നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് അധോവൃത്തികഴിക്കുന്നതാണ് ഈ ജീവിതം. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അലസതയിൽ കാലാകഴിക്കുന്നവൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ലതന്നെ; അവനെ വേണമെങ്കിൽ, മനുഷ്യർ കിളച്ചു വളമിട്ടു വളത്തുന്ന ഒരു ചെടിയെന്നു വിളിക്കാം; അവന്റെ ജീവിതം, ഒരു കണക്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഒരു സുഖജീവിതംതന്നെ; എന്നിരിക്കലും ഇങ്ങിനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ, തന്റെ പൗരസ്ത്യത്തെ ഇപ്രകാരം വ്യത്യാസമാക്കിക്കളഞ്ഞതിന് ഒരു കണക്ക് കേൾപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് അവിതർക്കിതമാണ്.

നീ അദ്ധ്വാനിക്കണം; മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, നിന്റെ സമസൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, നീ അദ്ധ്വാനിക്കണം. നിന്റെ അദ്ധ്വാനം ശാരീരികമോ, മാനസികമോ ആയിരിക്കട്ടെ—നീ അദ്ധ്വാനിച്ചേമതിയാവൂ. എന്നാൽ

ഉപകാരശൂന്യവും പരപീഡാകരവും ആയ സകലതാ
 ശില്പകളെയും ഉപേക്ഷിച്ചാലും, പിന്നെയും വലിയ ഒരു
 സംഖ്യ രേഖിക്കുന്നതാണ്; അതിൽനിന്ന് ഏതെങ്കി
 ലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി നി
 നെ ഓപ്പിക്കട്ടെ—നിനക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതിനെമാത്രം
 തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അഹ
 ങ്കാരം, വ്യക്തമാഭിമാനം, സ്വാർത്ഥ തല്പരത എന്നിവകളാ
 ൽ നിവൃത്തിപ്പെടുത്താൻ പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്ക.
 ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം നിനക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടി
 രിക്കുന്നു; അതു നിന്നെ കാത്തുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്;
 അത് മോത്തു സ്ഥാനത്തേക്കാളും ഉത്തമവും ശുദ്ധവും
 ആകുന്നു; അത് ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്വീകരിച്ചു
 കൊൾക; അത് നിനക്കുള്ളതാകുന്നു; അതത്രേ നി
 ന്റെ തൊഴിൽ; അതത്രേ നിന്റെ ഉദ്യോഗം. അത്
 ശ്രേഷ്ഠതയായ ഒരു സ്ഥിതിയാണോ എന്നുള്ള അന്വേഷം
 അനാവശ്യമാണ്. അത് നിനക്ക് യോജി
 ച്ചതാണോ എന്നുമാത്രം നോക്കുക. തന്റെ കുട്ടിയെ
 തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു പിതാവ്, വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുന്ന
 ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോ
 കുന്നില്ല; അയാൾ തന്റെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ അന്വേഷി
 ക്കുന്നു; അതത്രേ അയാൾക്കു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാ
 യിട്ടുള്ളത്. നി നിന്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിരംഗത്തെ

അനേപയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെമാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അതത്രേ നിനക്ക് അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായത്. നിനക്കു ചേരാത്ത മറ്റ് അനേകായിരം വിശിഷ്ട തൊഴിലുകളേക്കാൾ അത്, പിൻകാലത്തിൽ നിനക്ക് അധികം ആനന്ദം നല്കും.

ഒരിക്കൽ നീ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിന്റെ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറകോട്ടു് നോക്കരുത്. ധൈര്യത്തോടും, ക്ഷമയോടും ആത്മാഭിമാനത്തോടും കൂടെ, വിജയകിരീടം ലഭിക്കുന്നതുവരെ, അതിൽത്തന്നെ ഇരുന്ന് മുന്പോട്ടു് പൊയ്ക്കൊൾക. വിജയം എല്ലാ യുവാക്കുമാരെയും കാത്തുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ചിലർ അത് പ്രസംഗപീഠത്തിലും, മറ്റുചിലർ കൃഷി സ്ഥലത്തും, പേരറുചിലർ കോടതിയിലും—ഇങ്ങിനെ ഓരോരുത്തർ അവരവർ വിധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ—കണ്ടെത്തുന്നു. എവിടെയായാലും വിജയം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്; അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട്, അവയിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കട്ടെ.

ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും വിജയം ലഭിക്കാൻ ചില പ്രധാനസംഗതികൾ ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാമത്തേത് സത്യമാകുന്നു.

സത്യം.—നമുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദൈവത്തോടു്

ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും, നന്മചെയ്യും തിന്മചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ മുറയാണെന്നും നാം വിസ്തരിച്ചാലും, സത്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായതാണെന്ന് യുക്തിയും സൂക്ഷ്മാവലോകനവുംകൊണ്ട് നാം ബോധിപ്പിക്കാതെ കഴിക്കില്ല. അസത്യവാൻ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമ്പോഴുമെന്ന് യുക്തിനമ്മോടു പാകയും, സൂക്ഷ്മാവലോകനം അതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും നിഷ്പേക്ഷയും, ആജ്ഞാബദ്ധിയും സത്യവാനും ആയിരുന്നുവെങ്കിലും. അപ്പോൾ മനുഷ്യർ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും, സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും; നിന്റെ വിജയം നിശ്ചയവും ശോഭനമാനവും ആയിരിക്കും; നിനക്ക് ആരുടെ മുഖത്തും ഭയംകൂടാതെ നോക്കാം; എന്തെങ്കിലും ഹിതമായ പ്രവൃത്തി, കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമ്പോഴുമെന്നുള്ള ശങ്കകൂടാതെ, മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നീ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ, നല്ലതാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീത്ത സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാതിരിക്ക; നീ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒരസാധനം രണ്ടുപിളയ്ക്ക് വില്ക്കുകയോ, അധികവില വാങ്ങുകയോ, അളവിലോ തൂക്കത്തിലോ കുറച്ചു കൊടുക്കുകയോ മറ്റോതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരി

കു; നീ ഒരു വക്കീലാണെങ്കിൽ കള്ളകേസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയോ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ മാത്രം, ജന്മം കിട്ടുകയില്ലെന്നു നിശ്ചയമുള്ള കേസുകൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്ക. [വിശുദ്ധ അൽഫോൻസസ് ലിഗോരി പുണ്യവാളനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഒരു പന്നി കച്ചവടക്കാരൻ ഒരിക്കൽ ഏതാനും പന്നികളെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും പന്നികൾ ആവഴിക്കു പോകയില്ലെന്നായി, ഇവൻ വശംകെട്ടു; ഒടുവിൽ കോപം സഹിക്കുവെക്കിയാതെ അവൻ: “വീചമുഗങ്ങളേ, പോ, വക്കീലന്മാർ നരകത്തിൽ പോകും പോലെ കടന്നുപോക” എന്നു ഉറക്കെ നിലവിലിച്ച് പറഞ്ഞു. പന്നികൾ അവന്റെ ഭയങ്കരമായ സ്വരം കേട്ട് പരിഭ്രമിച്ച്, ഓരോന്നായി ആ വഴിയെ കടന്നു പോയി. വിശുദ്ധനായ അൽഫോൻസസ്, ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശാസനയെന്നു വിചാരിച്ച് അവിടെ വെച്ചുതന്നെ മരംതെങ്കിലും ഉപകാരയോഗ്യമായ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. അദ്ദേഹം അതേവരെ ഒരു വക്കീലായിരുന്നു എന്നു പറയേണ്ടല്ലോ.] നീ ഒരു രാജ്യവ്യവഹാരജ്ഞനാണെന്നിരിക്കിൽ, നീ വിശ്വസിക്കാത്ത യാതൊന്നും

സാസാരിക്കയോ എഴുതുകയോ അരുത്; നിന്റെ സ്വ
ന്തമായ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ സാധിപ്പാനോ നി
ന്റെ സ്വന്തഭാഗക്കാക് ജയം കിട്ടുവാനോവേണ്ടി ജ
നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്ഷോഭം ജനിപ്പിച്ചു, അവരെക്കൊ
ണ്ട് അക്രമമായ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യിക്ക
രുത്; നീ ഒരു വൈദികനാണെങ്കിൽ അസത്യമാണെ
ന്ന് നി വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രമാണങ്ങളെയും
പ്രസംഗിക്കയും, യാതൊരുവക നീതിക്കേടिनും മാപ്പുകൊ
ടുക്കയും ചെയ്യാതിരിക്ക; നീ ഒരു വൈദ്യനാണെങ്കിൽ
നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു രോഗം കൈയേല്ക്കുകയോ
പണസ്സഞ്ചി നിറയ്ക്കാൻവേണ്ടി അത് സുഖപ്പെടുത്താ
മെന്ന് നടിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്ക; നീ ഒരു പണവ്യാ
പാരി യാണെങ്കിൽ അന്യായമായ പലിശ വാങ്ങി, പാ
വപ്പെട്ടവരെ ദാരിദ്ര്യസാഗരത്തിൽ നീന്തിക്കാതിരി
ക്ക; നീ ഒരു മദ്യവ്യാപാരിയാണെങ്കിൽ കാണു
ന്നവർക്കു്ലാം മദ്യംവിറ്റത് അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും,
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഉപജീവനമാഗ്ഗ്ം ബന്ധിക്കാതിരിക്ക;
നിന്റെ തൊഴിൽ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും കൊ
ള്ളാം, നീ സത്യവാനായിരിക്ക; നീചവും ന്യായവിരു
ദ്ധമായ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുപോകരുത്. ഇ
ങ്ങിനെ നീ ജീവിച്ചാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം നിന്റെമേ

ൽ അഭിവർദ്ധിക്കുകയും നീ വിജയസമ്പുഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്യും.

നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സംഗതി സമയകൃത്യതയാകുന്നു.

സമയകൃത്യത.—വാക്കു തെറ്റിക്കാതിരിക്ക, കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് ഹാജരാവുക, ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തുപ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ചെയ്യുക, സമയത്തെപ്പറ്റി എല്ലാപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്ക—ഇതെല്ലാം ഒരുവന്റെ ജീവിതാനുമതിയായി നൽകുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. മഹാത്മാരെല്ലാവരും കൃത്യനിഷ്ഠയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധന്മാരാണ്. ഏതദിഷ്ടയങ്ങളിൽ ഒഴികഴിവുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. സമയത്തെപ്പറ്റിയും വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നീ അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്ന് എപ്പോഴറിയപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ,—ആ സമയത്ത്, നീ ഒരു നിസ്സാരനായി തീരുന്നു; നിന്നെ ആരും വിലമതിക്കുന്നില്ല; നീ വിശ്വസ്തിപ്പാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ നിന്നെ വിചാരിച്ചു കഴിയുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരാജയം നേരിടുന്നത് അത്യന്തമാണോ?

സമ്പൂർണ്ണത.—ഇതിനെപ്പറ്റി മറ്റൊരാളിങ്കിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ

മായ ജീവിതവിജയത്തിന് ഇതും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണെന്ന് കാണാതിരിക്കയില്ല. മുൻകോപിയും അക്ഷമനും ആയ ഒരു വക്കീലിന് എങ്ങിനെ കക്ഷികളെ കിട്ടും? അപരിഷ്കൃതനായ ഒരു വൈദ്യന് എവിടെനിന്നാണ് രോഗികളെ കിട്ടുന്നത്? അഹംഭാവിയായ ഒരു രാജ്യവ്യവഹാരജ്ഞന് ഉദ്യോഗലബ്ധിക്കു വേണ്ടടത്തോളം വോട്ടുകൾ കിട്ടുന്നതെപ്പോൾ? ധിക്കാരിയായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എങ്ങിനെ തന്റെ ചരക്കുകൾ വാങ്ങുവാൻ ആളുകളെ ആകർഷിക്കും? നയവിഹീനനായ ഒരു പട്ടക്കാരൻ തന്റെ ഇടവകയിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹദരവുകളെ സമ്പാദിപ്പാൻ എങ്ങിനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും? ക്രൂരനായ ഒരു അദ്ധ്യാപകന് തന്റെ അദ്ധ്യേതാക്കളുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? നിശ്ചയമായും, ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ അപജയം പ്രാപിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ലതന്നെ.

ക്രമം ഒരു ആചര്യമാകുന്നു. ക്രമം കൂടാതെയും യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവും ഇല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, ആരംഭത്തിനു മുന്പേതന്നെ തോൽവി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുവേണം പറയുവാൻ. വിജയം അവന്റെ അധീനത്തിൽനിന്ന് തീരെ അകന്നിരിക്കുന്നു. സകലതിനെയും അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വെക്കുകയും, നീപ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്താണെന്നു അറിയുകയും ചെയ്തു.

സർവ്വവിഷയങ്ങളിലും മുൻകരുതലോടുകൂടിയിരിപ്പാനും മറന്നുപോകരുത്. നീ ഇടപെടുന്ന ആളുകളെപ്പറ്റി സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ മഹാത്മാക്കും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായി, ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗുണം— മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശക്തി— നിനക്കില്ലെങ്കിൽ, അദ്വ്യാസംകൊണ്ടുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. മനുഷ്യപ്രകൃതിയാകുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വായിപ്പാൻ നിനക്കു സാധിക്കാത്തപക്ഷം, നീ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുപോകും. എന്നാൽ വെറും സംശയം, യഥാർത്ഥമായ അഭിപ്രായമായി ഗണിക്കാതിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും, അവർ കള്ളന്മാരാണെന്ന് നീ അറിയുന്നതുവരെ സത്യവാന്മാരെന്ന് കരുതുന്നതാണ് ഉത്തമം. നല്ല സ്റ്റേഹിതന്മാരെ കണ്ടെത്തിയോൾ മരണപര്യന്തം അവരെ പിരിയാതിരിക്ക. ആലോചനകൂടാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഉൾപ്പെടരുത്. നിന്റെ സ്വന്തം ജോലിയിൽ ശുഷ്ണാഗ്നിയോടിരുന്നുകൊൾക. “ഒരാൾക്കു സൂക്ഷ്മജ്ഞോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായിരിക്ക” എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ പഴഞ്ചൊല്ല് ഓർമ്മിക്കുക. ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുന്നവൻ നൂറുകാര്യത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനേക്കാൾ വിജയിയായിരിക്കും.

കേവലം വ്യാപാരത്തെ സംബന്ധിച്ചവയാണെ

ങ്കിലും, താഴെ ചേർന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മറു തൊഴിൽക്കാർക്കും വളരെ ഉപകാരയോഗ്യമായി തീരാതിരിക്കയില്ല.

“പണസമ്പാദനം, ലോകത്തിലെ മറ്റൊരോ സ്വഹണീയവസ്തുക്കളെപ്പോലേതന്നെ ദൃഷ്ടിതമായിത്തീരാൻ സംഗതിയുള്ളതാണ്. നാം ചിലപ്പോൾ ലുബ്ധന്മാരെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നാടിനും സമുദായത്തിനും ഒരുപോലെ ശാപമാകുന്നു; ഇവരെക്കൊണ്ട് ദോഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാതില്ല. അത്, ഇവർ ഒരിക്കൽ മരിച്ചുപോകുമെന്നും, മരണശേഷമെങ്കിലും ഇവരുടെ പണം സദാചര്യങ്ങളിൽ വിനിയോഗിപ്പാൻ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞുകിട്ടുമെന്നും ഉള്ളതാണ്.

“ഒരു ഐറീഷുകാരൻ ഒരിക്കൽ, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ശ്വാസംമുട്ടി മരിപ്പാൻപോയ ഒരു ലുബ്ധനെ പൊക്കി രക്ഷിച്ചതിന്, ലുബ്ധൻ അയാൾക്ക് ആറ് പെനിയാണ് പ്രതിഫലമായി നീട്ടിയത്.” എന്ന്, നിന്റെ ജീവനെ മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചതിന് ഇത്ര ചെറിയ ഒരു തുകയോ നീ എനിക്ക് സമ്മാനമായി നല്കുന്നതാണ്?” എന്ന് അയാൾ ലുബ്ധനോട് ചോദിച്ചു. ലുബ്ധൻ

ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പിന്നെ അയാൾ അവനെ ആവാദകാശം ഒന്നു പരിശോധിച്ച ശേഷം—“കൊള്ളാം, എനിക്ക് വാസ്തവം മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ ജീവൻ ആൗ പെനിയിലധികം വിലയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം.” എന്ന് ഏറ്റവും ഹാസ്യരസത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെനിന്നു പോയി.

“ധനം എന്നു നാം പറയുന്നത്, ഭാഗ്യമായിരിക്കുന്ന സമസ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും ഉള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ തുറന്നുതന്ന ഒരു താക്കോലാണ്. അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു പണിയാകുന്നു; എങ്കിലും അതിനെ സൂക്ഷിപ്പാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുണ്ട്. സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചു ചെലവാക്കുന്ന സ്വഭാവം ധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാകുന്നു. അനേകം പേർ ഭീമമായ ഒരു തെറ്റു ചെയ്യാറുണ്ട്; അവർ ആയവ്യയഭരണം (Economy) തങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള മിത്ത്യാവിചാരത്തിൽ നിമഗ്നരായി, അതു പഠിക്കാതെയും പരിശീലിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു. മെഴുകുതിരികൾക്കുണ്ടാകുന്ന എടുത്തു സൂക്ഷിക്ക, വേലക്കാരുടെ കൂലി കുറയ്ക്കുക, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹീനമായ പ്രവൃത്തികൾമൂലം ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ചില സ്ത്രീകളുടെ മിതവ്യയജ്ഞാനം വിലകുറഞ്ഞ മെ

ഘൃകുതിരികൾവാങ്ങുന്നതിലും, കരിയിൽ വേണ്ടേടത്തോളം ഉപ്പു ചേർക്കാത്തതിലും കിടക്കുന്നു; എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ യുള്ള പർ കണ്ണി ന് കൌതുകം നല്കുന്ന, കാശിനു വിലയില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നൂറോ ഇരുന്നൂറോ എടുത്തു കൊടുപ്പാൻ അശേഷം മടിക്കയില്ലെന്നുള്ളത് പരസ്യമായ രഹസ്യമത്രെ. ചിലർ എഴുത്തുകുടലാസ്സിൽ ലുബ്ധകാണിക്കുന്നു; അവർ നിവർത്തിയുള്ളേടത്തോളം തുണ്ടു കുടലാസ്സുകൊണ്ടു തന്നെ കഴിപ്പാൻ ശ്രമിക്കും; ഇങ്ങിനെ ചിലപ്പോൾ, പ്രധാന സംഗതികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, — പക്ഷേ ജീവകാലത്തിൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സ്വത്തിന്റെയും ജീവൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള — ചില കുടലാസ്സുകൾ അറിയാതെ തീയിലിട്ടുകളയുന്നു. അവരുടെ ആയുര്യഭരണം ഒരു കാൽത്തൊഴി മാത്രമെ ലാഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു പെനിയുടെ മത്സ്യം വാങ്ങി അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാൻ പത്തു ഷില്ലിംഗ് ചെലവാക്കി ഒരു വണ്ടി കൂലിക്കു വാങ്ങിയ മനുഷ്യനെപ്പോലെ, അവർ നിസ്സാരമായ ഒരു ചന്ദ്രവിൽ ആദായം എടുക്കുകയും അതുനിമിത്തം ഒടുവിൽ കണക്കിലേറെ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

“ചെലവുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കണക്കു വെക്കുക; ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ അനാവശ്യമായി ചെലവു ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് ഒരിക്കലും നിനക്കുണ്ടാ

കുയില്ല. ചിലർ തങ്ങളുടെ വാസ്യമായ സ്ഥിതിയെ മാച്ചാവച്ചാകാണ്ട്, പണക്കാരാണെന്നു ഞെളിഞ്ഞ് മാരകപരം വഞ്ചിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; ഇതുനിമിത്തം അവർ തങ്ങളെത്തന്നെയും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്രീകൾ സാധാരണമായി അവരുടെ സമ്പന്നമായ കൂട്ടുകാരെപ്പറ്റി വളരെ അസൂയയുള്ളവരാണ്; തന്മൂലം എത്ര സാഹസപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിലും അവരെപ്പോലെ കാണപ്പെടുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കാതെയിരിക്കുകയില്ല. ഈ വൃത്ഥാഭിമാനമേകാണ്ട് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നതെന്നു കണക്കില്ല.

“ലഹരിവസ്തുക്കൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ തൊഴിലിൽ ഒരിക്കലും വിജയം പ്രാപിക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ആരെങ്കിലും വിജയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മഹാത്മ്യം തന്നെയാണ്. തലഃചൂറിനു കുളർച്ചയും കൈക്ക് കരുത്തും ഇല്ലാതെ ആർക്കു യാതൊരു പേലയും പേണ്ടുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

“ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തക്കതായ വയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ, അവനെ അവന്റെ രക്ഷകന്മാരോ, അവന് യോജിച്ച ഒരു ജോലി അവനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ചിലർക്ക് കൈത്തൊഴിയിൽ പ്രത്യേകസാമ

തപ്പും കാണുമ്പോൾ, മറെ ചിലരെ അതിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ചെറു അനാവശ്യമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥിതികളിലും, തങ്ങൾക്കു യോജിക്കാത്ത തൊഴിലുകളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒടുവിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടുള്ളവരെ കാണാതിരിക്കയില്ല. ചിലപ്പോൾ തനിക്കായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ഒരുവൻ വിജയിയായിത്തീർന്നില്ലെന്നുവരാം; അതിനുള്ള കാരണം അവൻ മേലുള്ളവരിൽനിന്ന് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കാതെയായിരിക്കണം.

“ജീവിതായോധനം ആരംഭിക്കുന്ന യുവാക്കന്മാർ കടത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചില ചെറുപ്പക്കാർ കടമായി വാങ്ങിയ തുണികൊണ്ട് വിശേഷമായ ഉടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ഭേദത്തിൽ ധരിച്ചു ഞെളിയുന്നു; എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ജോലിക്കുപോകുമ്പോൾ കൊടുത്തു വീട്ടിക്കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തമസ്തന്മാരെപ്പോലെ (കടംകൊടുക്കുന്നവർ) അത്ര ധാരണശക്തിയുള്ള മനുഷ്യർ ലോകത്തിൽ ഇല്ലെന്നും, പറഞ്ഞസമയത്ത് അവർ വന്ന് പിടുത്തം കൂടുമെന്നും പാവപ്പെട്ട ഈ യുവാക്കന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നു തോന്നുന്നു. മിക്കയെവസരങ്ങളിലും ഇവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് കൊടുത്തുതീർപ്പാൻ കഴിയാതെ

യാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അ പർ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ അവ മാനം ഏല്ക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ കൊടുത്തുതീർക്കാമെന്നുള്ള ആശയോടുകൂടി കടം വാങ്ങുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാവി മനുഷ്യനുള്ളതല്ല. കടത്തിൽ ചെന്നു വീഴുന്നതിലും ഉത്തമം ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ്. പുതിയതിനു പണമില്ലെങ്കിൽ, പഴയ കുപ്പായം തിരിച്ചോ തുന്നിയോ ഉപയോഗിക്കുക. കടം വാങ്ങുന്നതുമൂലം നീ നിന്റെയും മററുള്ളവരുടേയും കീർത്തിയേയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നു; ലോകത്തിൽ ഉൽക്കണ്ഠ എന്തെന്നു നിനക്കുണ്ടാകുമില്ല.

“പണം അഗ്നിസമമാണ്: അത് ഒരു നല്ല ഭാസനാകുന്നു, എങ്കിലും ഒരു സാധുവായ യജമാനനെത്ര കടത്തിൽ നീ അതിന്റെ അടിമയായി ഭവിക്കുന്നു.

“ഇന്നിന്നതെല്ലാം ചെയ്യേണമെന്ന് ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക. ഡേവിഡ് ക്രോക്കറ്റ് (David Crockett) പറഞ്ഞതുപോലെ “നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നു ബോദ്ധ്യമായാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കു നില്ക്കരുത്; കഴിയുന്നതും മുമ്പാട്ടു പോകുന്നതിനായിരിക്കണം നിന്റെ ശ്രമം മുഴുവനും”

“അധൈര്യവാനായ മനുഷ്യൻ, വിഷമതകൾ

നേരിടുമ്പോൾ പേടിച്ച് പിൻമാറുന്ന, ചിലപ്പോൾ വിജയം അവന്റെ കൈപ്പടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ വലിച്ചെറിയുകയും, അതോടുകൂടി അവനും വീണ് നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ കൈയിൽവന്ന അവസരം മനസ്സാലെ ഉപേക്ഷിക്കുകയത്ര ചെയ്യുന്നത്.

“സ്വസ്ഥരായ ഉന്നമത്തിന് അവശ്യം ആവശ്യമാണ്. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവരുടെ പരിശ്രമത്താൽ സാധിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു കരുതുന്നത് മോഡ്യമാകുന്നു. അങ്ങിനെ കരുതുന്ന ഒരു യുവാവ് ഒരിക്കലും അദ്വ്യുന്നതിയെ പ്രാപിക്കയില്ല. ലോകത്തിൽ വിജയകീർത്തിനേടിയിട്ടുള്ള സകലരും തങ്ങളെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്.

“കുടുംബസ്വത്തുകൊണ്ടു കഴിയാമെന്നു വിചാരിക്കുന്ന അലസന്മാരായ അനേകം ചെറുപ്പക്കാരെണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ, ഈ സ്വത്തു എങ്ങിനെയുണ്ടായി എന്ന് അവർ വിചാരിക്കാത്തതാണ് അത്ഭുതം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സ്വത്ത് റിങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ സമ്പാദിച്ചതാണ്. അവർ എങ്ങിനെ സമ്പാദിച്ചു? സ്വയംശ്രദ്ധയും തദനുരൂപ

മായ അധ്വാനവുമാകാം. അവരും നിങ്ങളെപ്പോലെ മടിയന്മാരായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ സ്വത്ത് കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുമായിരുന്നുവോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളും അവരെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ ശരണംവെച്ചുകൊണ്ട് ഉന്മേഷവുമാർ പ്രയത്നിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുതൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതുതന്നെ; എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് കഴിയാമെന്നു വിചാരിക്കാതെ, നിങ്ങളും അവരെപ്പോലെ അദ്ധ്വാനിച്ചു സമ്പാദിക്കണം. ഇങ്ങിനെ ഓരോരുത്തരും അദ്ധ്വാനിച്ചാൽ മാത്രമേ കുടുംബം അവിച്ഛിന്നമായി നിലനിൽക്കൂ പോരുകയുള്ളൂ.

“ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്കു പണം കടംതന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിപ്പോകേണ്ട. സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം അത് തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്; വാസ്തവമായി അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന സമ്പത്തും അതുമാത്രമാകുന്നു. പണമിടപെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ, മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി ജാഗ്രൂകത നില്ക്കുന്നത് അത്ര രക്ഷയല്ല. ജാഗ്രൂകത നില്ക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല; പക്ഷേ വേണ്ടിവന്നാൽ കൈയിൽനിന്ന് കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്നുള്ള മനസ്സും ധൈര്യവും ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സ്നേഹിതനുവേണ്ടി ജാഗ്രൂകത നില്ക്കുന്നതുനിമിത്തം, സാധാരണയായി ഒരുവൻ

തന്റെ മുതൽ മാത്രമല്ല കളയുന്നത്; താൻ സഹായി
പ്പാൻ കരുതുന്ന സ്നേഹിതനെക്കൂടി നശിപ്പിക്കുന്നു.

“ഭാഗ്യം എന്നു പറയുന്ന ഒരു വസ്തു ലോകത്തിൽ
ഇല്ലതന്നെ. ചിലർ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു, മറ്റുചിലർ
തോല്ക്കുന്നു; എങ്കിലും അത് മിക്കവാറും അവരെത്തന്നെ
യാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അറി
വും ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത സംഗതികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നി
മിത്തമത്രെ അനേകംപേർ തങ്ങളുടെ വലിയ സമ്പത്തു
കളെ നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

“ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ മൂലധ
നം മയ്യാദയും ഔദാര്യവും ആകുന്നു. വ്യവസായത്തിൽ,
ഇത് ഒന്നാന്നരം നയമാണെന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു ക
ച്ചവടക്കാരന് എത്രയധികം മയ്യാദയും ഔദാര്യവും ഉ
ണ്ടോ അത്രയും അധികം അവൻ വിജയിയായിത്തീരും.
നിന്റെ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നവരോടെല്ലാം
സാസാരിക്കരുത്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും
നിന്നാട് അസൂയ ഭാവിച്ച് മത്സരത്തിന് ചാടിപ്പുറ
പ്പെട്ടേക്കാം. നിനക്ക് നഷ്ടം നേരിടുന്നെങ്കിൽ ആരോടും
പറയരുത്; പഠഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ ഉപേക്ഷി
ക്കും. നിന്റെ രഹസ്യം നീ തന്നെ സൂക്ഷിക്ക. സ്വന്ത
രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ
ന് യാതൊരു ഗുണവും സിദ്ധിപ്പാനിടയില്ല.

“കളവായി പണം സമ്പാദിക്കുന്നതുപോലെ ആത്ര പ്രയാസമായ ഒരു കാര്യം ലോകത്തിലില്ല. ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് ആജ്ഞാപോലെ വിശേഷമായ ഒരു നയം ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും ബോദ്ധ്യമാകും.”

പരിശ്രമത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒടുവിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെങ്കിലും, ഇത് അപ്രധാനമായ ഒരു ഗുണമല്ലെന്ന് ആദ്യമെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടേ. പരിശ്രമിക്കുക; ഒരിക്കലും തളൻപോകാതെ പരിശ്രമിക്കുക. റോബർട്ട് ബ്രൂസ് (Robert Bruce) തന്റെ രാജ്യത്തിന് സഹായത്തും നല്ലാമെന്നുള്ള ആശയിൽ സൈന്യശേഖരം ചെയ്തു; എങ്കിലും പരാജിതനായി, ഒരു ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിപ്പാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു; അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉരമ്പ് തന്റെ കൂട്ടിലേയ്ക്ക് ഒരു ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോവാൻ അരുപത്തൊമ്പതു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചതും ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിന്ന് തോൽവി നേരിട്ടതും അദ്ദേഹം കണ്ടു; അത് ക്ഷീണിച്ചുപോയിരിക്കുമെന്നും വീണ്ടും അസാദ്ധ്യമായ ആ ഒരു വേലയ്ക്ക് വ്യഥാ പണിപ്പെടുകയില്ലെന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കെ, അത് പിന്നെയും ശ്രമിക്കുകയും ആ പ്രാവശ്യം ജയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ആശഭഗനായിരുന്ന രാജാവ്, ഇപ്പോൾ ഉത്സാഹഭരിതനായി എഴുന്നേറ്റ് “ഞാനും വീണ്ടും ശ്രമിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു; അദ്ദേഹം വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു; അ

തിന്റെ ഫലമായി പൊയ്ക്കായ തന്റെ രാജസിംഹാസനം തനിക്ക് തിരിയെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാപ്പോഴും ഇങ്ങിനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ സുസ്ഥിരമായ വിജയവും അല്ലാത്തതല്ലാത്തത്ര സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അലസത, ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, ഡെൽറ്റംഗം—ഇവ ജീവിതത്തിൽ ഈ ശപരൻ നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയെ നിശിച്ഛിച്ചുകൊടുക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാകുന്നു; എന്നാൽ അശ്രാന്തമായ പരിശ്രമംകൊണ്ട്, നിനക്ക് വിജയസോപാനത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ ഇടയാകും. അലസതയിൽനിന്നും പരിശ്രമത്തിൽനിന്നും ഉൽഭവമാകുന്ന ഉപയോഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധവർഗ്ഗമായ എഡ്മണ്ട് ബർക്ക് (Edmund Burke) ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു—“പ്രയാസം എന്നു പറയുന്നത്, പിതൃവിശ്വേശ്വരമായ സ്റ്റേറ്റ്ത്തോടുകൂടിയ ഒരു രക്ഷകന്റെയും നിയമസ്ഥാപകന്റെയും പരമോൽകൃഷ്ടമായ നിശ്ചയം ഹേതുവായി, നമ്മുടെ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിഷ്ഠാനായ ഒരു അദ്ധ്യാപകനാണ്; അദ്ദേഹം നമ്മെ, നാം അറിയുന്നതിലും വെടിപ്പായി അറിയുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും ഉണ്ട്; നമ്മോടുകൂടെ മല്ലിടുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും, നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് കൃമി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; നമ്മുടെ പ്രതിയോ

ഗി നമ്മുടെ സഹായകനാകുന്നു. പ്രയാസവുമായുള്ള സൗഹൃദപൂർവ്വമായ ഈ മത്സരം, നമ്മുടെ എതിരാളിയുമായി ദുഃഖപരിചയം പ്രാപിപ്പാനും, അയാളുടെ സകല സ്ഥിതികളെയും ഗാഢമായി ചിന്തിപ്പാനും നമ്മെ നിബ്ബന്ധിക്കുന്നു; അത്, കേവലം അന്തസ്സാരശൂന്യമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കയില്ല.”

എന്നോട് നീ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞേക്കാം: “എത്ര തന്നെ പ്രസംഗിച്ചാലും, തോൽവി നേരിടാനുള്ളത് നേരിടുകതന്നെ ചെയ്യും. എത്രയാളുകൾ ദിവാനിശം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും സാഹസപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും കാണാതെ ഉഴലുന്നു.” ശരിയായിരിക്കാം. അപൂർവ്വം ചിലർക്ക് ഇങ്ങിനെ നിരാശ നേരിടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ദൈവത്തിന്റെ അഗാധമായ ജ്ഞാനം മനുഷ്യരാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ലല്ലോ. നാം അദ്ധ്വാനിക്കണമെന്നും അദ്ധ്വാനിച്ചാൽ ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും താൻ നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുഭവംകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബോധ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന് ആശാസ്യമായ ഫലം കാണുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള ഹേതുവെന്ത്? നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നാം ഈശ്വരന്റെ ആജ്ഞയെ അനുസരിച്ച് അദ്ധ്വാനിക്ക. അദ്ദേഹം ഫലം നല്കുന്നി

ല്ലെങ്കിൽ, അതിനെപ്പറ്റി ആവലാധിപ്പെടുകയല്ലാവേ
ണ്ടത്. പക്ഷേ, നീ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു പദ
വിയെ പ്രാപിക്കുതെന്നായിരിക്കാം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.
നമുക്ക് അവശ്യം വേണ്ടതെന്തെന്ന് തനിക്കറിയാം. താ
ൻ നമുക്ക് ദോഷമായി ഒന്നും ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ളത് തീ
ച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട്, പ്രതീക്ഷിതമായ ഫലം കാണാ
ത്തപ്പോൾ നിരാശപ്പെടാതെ, ദൈവത്തിൽത്തന്നെ അ
ധികമായി ആശ്രയിക്ക. നിന്നത്തന്നെ തന്നിൽ സമ
പ്തിച്ചുകൊണ്ട് — “ദൈവമേ, ഞാനിതാ നിന്നിൽ ശര
ണം വെക്കുന്നു. നിനക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ എന്റെ വേലയെ
അനുഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് പ്രതിഫലം നല്കേണമേ.” എ
ന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊൾക.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കരു
ത്. അപൂർവ്വം ചിലർക്ക് തോൽവി നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് സ
മ്മതിച്ചാലും, സാധാരണ നിയമം ഇതാണ്: “നീ നി
ന്നത്തന്നെ സഹായിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നയും സഹാ
യിക്കും.” മിക്കപേർക്കും പരാജയം നേരിടുന്നത് അവരു
ടെ സ്വന്തം കുറ്റം നിമിത്തമാണെന്നതിന് യാതൊരു
സന്ദേഹവും ഇല്ല.

മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അത്രയധികം ഉയരുവാൻ
നിനക്ക് കഴികയില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം, നീ നി

നക്ക് യോഗ്യമായ ഉദ്യോഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതായിരിക്കാം; നീ പക്ഷേ വിനീതമായ ഒരു ജോലിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതാണ് ഈശ്വരന്റെ നിയോഗം; അതിൽ കുറേക്കൂടി ഭാഗ്യമായും ശ്രേഷ്ഠമായും നിനക്ക് ഇരിപ്പാൻ സംഗതിയാവും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ സ്ഥാനം അതാണ്. നീ നിന്റെ മുറയെ അനുഷ്ഠിക്കുമെങ്കിൽ, എല്ലാ സ്ഥിതിയും ഉൽകൃഷ്ടമാകുന്നു. ഒടുക്കമായി, നിന്റെ ജോലി എന്തുതന്നയായിരിക്കട്ടെ, നീ ഒരു പുരുഷനായിരിപ്പിൻ— ഒരു പുരുഷനായിരിപ്പിൻ! നീ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നാൽ, ആരുടെ മുമ്പിലും നിനക്ക് ധൈര്യത്തോടുകൂടി നില്ക്കാം; ആരും നിന്നെ ബഹുമാനിക്കാ.

നാം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുവരുന്ന ഈ കാലം ക്ഷോഭജനകമായ ഒന്നാണെന്ന് പറയാതെ കഴികയില്ല; മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആലോചനകളും ഒന്നിനെന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയാണ് വരുന്നത്. മനുഷ്യക്ക് ജീവിതധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം സ്ഥിരമായി വരുമ്പോൾ, കലീനാധിപത്യ (Aristocracy) ത്തിന് ശക്തി കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ധനവാന്മാർ ഇപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരെ നിന്ദ്രമായി കരുതുകയും അവരെ കഴിവുവേണ്ടതോളം മദ്രിക്കയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല.

സ്ഥിതിസമത്വവാദം (Socialism) കാലോചിതമല്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചു കഴിയും; അതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യസമുദായത്തെ നന്നാക്കുവാൻ ഒട്ടുംതന്നെ പര്യാപ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നില്ല; എന്നു മാത്രമല്ല, അത് ലോകത്തിന് പൊതുവിൽ നാശഹേതുക്രമവും ഇരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ “സോഷ്യലിസം” മൂലം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇളക്കം ആരെയും വ്യസനിപ്പിക്കുന്നതാണ്; ഇത് അന്യദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, വരാൻ പോകുന്ന ഭയങ്കരമായ ഒരു ആപത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് വിചാരിക്കണം; എങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി ഇവിടെ വിസ്മരിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. “സോഷ്യലിസം” അതിന്റെ പരിപാവനമായ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്യായംതന്നെ; എന്നാൽ, ഉയർന്നുയർന്നുവരുന്നത് അഭിമാനിക്കുന്നവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരോട് പെരുമാറുന്ന സമ്പ്രദായം ഇതിനേക്കാൾ അന്യായവും ഗർഹണീയവും ആകുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള സകലമനുഷ്യരും അന്യോന്യം സമന്മാരും സഹോദരന്മാരും ആയി വർത്തിക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യകാലം എവിടെ കിടക്കുന്നു? അതിനെ ദർശിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടോ?

ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സ്വന്തം പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണേണ്ടതാകുന്നു.

നാം ഓരോരുത്തരും “അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ” ആ ഭാഗ്യകാലം വിദൂരമല്ലെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. സമന്മാരെന്ന് ലോകം ഗണിച്ചുവരുന്നവരെ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ വിചാരിപ്പാൻ ആർക്കും പ്രയാസമില്ലാല്ല; എന്നാൽ അല്പം ആലോചിച്ചാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹോദരബന്ധത്തോടു കൂടിയാണിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരായ ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വ(Eve)യുടെയും സന്തതികളല്ലയോ? അല്ലെന്ന് പറയാൻ സത്യം നമ്മെ സമ്മതിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും തന്നെ. ഈ സത്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം, നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ “ഭാഗ്യകാലം” ഇപ്പോൾതന്നെ അനുഭവിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ബർൺസ് (Burns) എന്ന കവിശ്രേഷ്ഠൻ ഈ കാലത്തെ കൃതയുഗം (Golden Age) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കാലം വരുമ്പോൾ “മനുഷ്യർ തമ്മിൽതമ്മിൽ സമന്മാരും സഹോദരന്മാരും ആയിരിക്കും”മെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മെക്കാൾ അല്പം കുറിനമായി വേലചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ കാണുമ്പോൾ നാം അയാളെ പുച്ഛിക്കയല്ലാ വേണ്ടത്; ലോകം അയാളെ ഹീനനെന്ന് വിളിച്ചു നി

നീക്കുമ്പോൾ, നാം അയാളെ ആദരിക്കണം; അയാൾ വാസ്യപത്തിൽ നിന്നു നല്ല; നേരേ മരിച്ച് നമ്മെപ്പോലെ ആദത്തിന്റെ ഒരു സന്താനമാകുന്നു; നമ്മെപ്പോലെ അയാളും ജീവിതധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മെപ്പോലെ അയാളും ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള ശക്തികളെ ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ, അയാളുടെ പുരുഷത്വവും നമ്മുടെതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും. തനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട പത്തുവരങ്ങളെ നല്ലൊണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു ചേദപുസ്തകത്തിലെ മനുഷ്യൻ വളരെ അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടു; അഞ്ചുവരങ്ങൾ മന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നവനാകട്ടെ, അവനും അവയെ ചേണ്ടുപോലെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തേവനെപ്പോലെ പ്രശംസിക്കാനായിത്തീർന്നു. അഞ്ചുവരങ്ങൾ ലഭിച്ചശേഷം, പ്രസ്തുതദാനത്തെ ഇരട്ടിയാക്കി തിരിയെ എല്പിക്കുന്നവൻ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും; എന്നാൽ പത്തുവരങ്ങൾ വാങ്ങി, അവയിൽ ഒന്നിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. അവൻ തനിക്കു കിട്ടിയ വരങ്ങളെപ്പറ്റി എത്രതന്നെ അഭിമാനിച്ചാലും, അവന്റെ മെന്ദ്ര്യത്തിനുള്ള അവലോകനം അനുഭവിച്ചു തീരൂ.

ആരെയും ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്; ഒരുവൻ നിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽക്കിടന്ന് ഇഴഞ്ഞാലും, അവൻ നി

ന്നേക്കാൾ മേല്പട്ടവനായിരിക്കാം. മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സല്ലരിക്കാറുണ്ട്; അറിയാതെത്തന്നെ അവർ മിക്കപ്പോഴും തങ്ങളേക്കാൾ വലിയവരെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഹീനാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മനുഷ്യവംശത്തിലെ ഏറ്റവും വിനീതനായ ഒരു അംഗംപോലും, പരമോൽകൃഷ്ടപദവിയിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തസഹോദരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഈ വസ്തുത ശവക്കുഴിയിലും ന്യായാസനത്തിലും എന്നപോലെ ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. വിധിസമയത്തും, ശവക്കുഴിയിലും സർവ്വമനുഷ്യരും സമമാകുന്നു; അവിടെ വലിയവനും ചെറിയവനും, പണ്ഡിതനും പാമരനും, ധനവാനും ദരിദ്രനും—എന്നുവേണ്ട സകലരും, കൈകോർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിവരിയായി നില്ക്കുന്നതു ഭരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ദുരഭിമാനത്തിനും അഹങ്കാരപ്രമത്തതയ്ക്കും ഒളിപ്പാൻ സ്ഥലംകിട്ടുകയില്ല; അപ്പോൾ പട്ടുവസ്ത്രവും, സർണ്ണാഭരണങ്ങളും, പുതിയതൊപ്പിയും, സുവർണ്ണഘടികാരവും തങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി ലജ്ജിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഐർലണ്ടിൽ ചിലകാലം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അവ കുന്നിൻമുകളിൽ കൊള്ളാതെയാകും; ഇങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥന്മാർ “അവയെ മാറ്റിയി

ടുവിൻ, മാറിയിടുവിൻ; സ്ഥലമുണ്ടാകട്ടെ” എന്ന് വേലക്കാരെ ശാസിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. ഇപ്രകാരം, ശവക്കുഴിയിൽവെച്ച് നമ്മുടെ കുലീനന്മാരും പ്രഭുക്കളും, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്ഥലം കിട്ടുവാൻവേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവരേയും കുലഹീനന്മാരേയും മാറിനിർത്തുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുമോ? വാസുവം പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാവർക്കും രണ്ടരക്കോൽ നീളമുള്ള കുഴിതന്നെ! ശവക്കുഴിയും അന്ത്യവിധിയും, നാം എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരും തുല്യന്മാരുമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും, മനുഷ്യന്റെ സകലമൗഢ്യങ്ങളിലുംവെച്ച് അഹങ്കാരപോലെ അത്രമേൽ നിരത്ഥകവും ഹാസ്യജനകവുമായ യാതൊരു മൗഢ്യവും ഇല്ലെന്ന് തർക്കമന്വേകാണിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അഹങ്കരിക്കുകയും സമസൃഷ്ടികളെ പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഒരുവന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം സമാധാനമില്ലാതില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാരും സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളവരും ഈ ബലഹീനതയിൽ രസിക്കുമെന്ന് അനുമാനിച്ചുകൂടാ.

എങ്കിലും ഇത് വാസുവമാണെങ്കിൽ, ലോകത്തിൽ അസംഖ്യം ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വീഥിയിൽ പലപ്പോഴും അവരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരുവന് അവന്റെ മുതുമുത്തച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകന്റെ മരണപത്രികമൂലം കുറെ വസ്തുവകകൾ

കൈവശം വന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ അവയിൽനിന്നുള്ള ആദായംകൊണ്ട് സുഖമായി കഴിയുകയും, മോടിപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, പുതിയ തുവലുകളോടുകൂടിയ ഒരു മയിലിപ്പാമ്പാല, ആരെയും തട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് വഴിയിൽ കൂടെ ഞെളിഞ്ഞുനടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ആരെയും അറിയുന്നില്ല; പണ്ട് അവൻ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തുള്ള സ്നേഹിതന്മാരെപ്പോലും അവൻ ഇപ്പോൾ കേവലം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു!

അധികാരം എന്ന ഈ ദുർഗ്ഗണം, പുരുഷന്മാരെ മാത്രമല്ല, ശ്രേഷ്ഠകുടുംബങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളെപ്പോലും ക്രമാതീതമായി ബാധിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. അവർ, തങ്ങളെപ്പോലെ വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിന്ദ്യമായി കരുതുകയും, തരംകിട്ടാത്തവയെല്ലാം പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ, തങ്ങളുടെ നിന്ദാപാത്രങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നവരിൽ മിക്കവരും, വസ്ത്രാധർമ്മം ഒന്നൊഴികെ, ബാക്കി സകല വിഷയങ്ങളിലും തങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്ഥിതിയിലാണിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. തങ്ങൾ, ആരാനും പരിചിതപ്പെട്ട സമ്പാദിച്ച പണംകൊണ്ട്, ഉടുത്തുകെട്ടി ഞെളിയുമ്പോൾ, സാധുക്കളായ ഈ സഹോദരിമാർ സാമ്പ്രദായികതാൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ വലുത്തു

ന്നു; അവർ ഭർത്തൃശൂഷ, ബാലപരിചരണം മുതലായ സൽപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് ജന്മസാഫല്യം പ്രാപിക്കുന്നു; തങ്ങളാകട്ടെ, ഇപ്രകാരമുള്ള ജോലികൾ അവസ്ഥയ്ക്കു പോരാത്തതാണെന്നു കരുതി, വേലക്കാരികളുടെ കൈയിൽ സമർപ്പിക്കയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവർ സാധാരണയായി ഒതുക്കവും സൗമ്യതയും ഉള്ളവരായിരിക്കും; അവർ സത്യപഥത്തിൽ നടക്കുകയും സ്വകൃത്യങ്ങളെ മനസ്സാക്ഷിക്കൊത്തവണ്ണം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അഹങ്കാരം അവരെ എത്തിനോക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നില്ല; അവരുടെ മുഖങ്ങൾ എല്ലാജ്ഞാഴും പ്രസന്നതയും സംതൃപ്തിയുംകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നതായി കാണാം. നേരേമറിച്ചു, ആഡംബരഭ്രമവും പരിഷ്കാരാസങ്കരിയും ഉള്ള സ്ത്രീകളാകട്ടെ, ഈ പഠത്തെ യാതൊരു ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അവർ പ്രായേണ കോപിഷ്ടകളും, ഒന്നുകൊണ്ടും തൃപ്തി പ്രാപിക്കാത്തവരും, അലസകളും, സ്വകർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരും, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ലൗകികസന്തോഷങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിക്കിടക്കുന്നവരും ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ളവരാണ്, ശേഷംപേരെ പൂർണ്ണമായും അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്!!

അതേ, ഇവർ ശേഷംപേരെ നിന്ദിച്ചുവരുന്നു; ഭയയില്ലാതെ നിന്ദിച്ചുവരുന്നു. ഇവരെ അനുകരിക്കുന്ന

ഇവരുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾപോലും ഇവരുടെ അഹംഭാവത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കുന്നില്ല. പ്രഭുക്കളും ബത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയകുട്ടി, അവന് നല്ലവണ്ണം സംസാരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പെത്തന്നെ, തങ്ങളുടെ അഹോവൃത്തിക്കുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർ—നികൃഷ്ടന്മാർ—ആരെല്ലാമെന്നും അവരുടെ (പാവപ്പെട്ടവരുടെ) സമ്പാദ്യങ്ങളിന്മേൽ ജീവിച്ചുപോരുന്ന ധനവാന്മാർ—ഉൽകൃഷ്ടന്മാർ—ആരെരാക്കെയെന്നും വിസ്മരിച്ചുപറവാൻ പ്രാപ്തനായി ഭവിക്കുന്നു. ഈലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ തരഭേദങ്ങളിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടത്രെ ഈ ചെറുകുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത്. സത്യം, പുണ്യജീവിതം, ബുദ്ധി എന്നിതുകൾക്കു വല്ല സ്ഥാനവും കല്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ധാരാളം പണവും സമർത്ഥനായ ഒരു തുണക്കാരനും കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതൊരാൾക്കും അത്യന്തം മാന്യനോ, മാന്യയോ ആയിത്തീരാൻ ഒരു ഞെരുക്കവും ഇല്ല.

വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും വിരുന്നസല്ലാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ, അവരേപ്പോലെയുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാ

ണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തല്ലാലത്തേയ്ക്കുമാത്രമാണെന്നും, മേശയിൽ വെച്ചു അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ രസം പെട്ടെന്നു പൊയ്ക്കാകുമെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്. ചെറിയവീട്ടിൽ താമസിച്ചാലും വൃത്തിയോടും വിവേകത്തോടുംകൂടി താമസിപ്പാൻ ശ്രമിക്കണം; വിരുന്നുകഴിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചെന്നു വരികയില്ല; എങ്കിലും നല്ലമനസ്സോടും വെടിപ്പോടും കൂടി നല്കുന്ന ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം, ആയിരം വിരുന്നുകളേക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കുമെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഗാഢമായി ആലോചിക്കുന്നപക്ഷം, വിലകൂടിയ ഉടുപ്പും രുചികരമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഏറ്റവും നിസ്സാരമാണെന്നു കാണാതിരിക്കയില്ല; ഇവയ്ക്കു പകരം സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള ഒരു പുരയം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അത് നിത്യഭാഗ്യത്തിന് കാരണമായിത്തീരും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവവും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരെ അവരുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ഉടുപ്പുകളാലല്ല, നിമ്നമായ മനസ്സുകൾകൊണ്ടത്രെ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

പണക്കാരും പരിഷ്കാരികളും, ദൈവം അവർക്കു കാണിച്ചിട്ടുള്ള ധനത്തേയും പദവിയേയും സ്വന്തനന്മയ്ക്കും പരമാർത്ഥതയുടെ ശ്രേയസ്സിനുംവേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പണ്ണി ജീവിക്കുമെങ്കിൽ, അവർ മറ്റുള്ളവരെ

പ്പോലെതന്നെ ഉത്തമന്മാരാകുന്നു—എന്നാൽ അവർ ഒരു വിധത്തിലും, മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരല്ലതന്നെ. ഈ ധനവലിപ്പവും അവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള സകലപേരെയും ഒരുപ്പോലെ ചിരിപ്പിച്ചുവരുന്നു “കലശ്രേഷ്ഠത”യേക്കാൾ ഒട്ടും മികച്ചതല്ല. യാതൊരുത്തനെയും അവന്റെ ഭുഷ്ഠപ്രവൃത്തികൾക്കല്ലാതെ ചുഷ്ഠിക്കാതെയും, സൽപ്രവൃത്തികൾക്കല്ലാതെ ഛാഢിക്കാതെയും ഇരിക്ക.

നാം ആരോടും ക്രൗഢ്യം കാണിച്ചുപോകരുത്; ആരെയും അടിമയുടെ നിലയിൽ കരുതുകയും വേണ്ട. സർവ്വശക്തനായ ദൈവം സർവ്വമനുഷ്യരെയും സ്വതന്ത്ര മനസ്സോടുകൂടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രകൃതിതന്നെ നല്കിയിരിക്കുന്നു; താൻ മരിച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടിത്തന്നെ. ദൈവം നമുക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കല്പന ഇതാണ്: തന്നത്താൻ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ഇതരന്മാരെയും സ്നേഹിക്ക. സർവ്വമനുഷ്യരോടൊപ്പം നാം നമ്മെത്തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നത് ഈശ്വരന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും ഒരുപ്പോലെയുള്ള ആജ്ഞയാകുന്നു; എന്നാൽ അഹങ്കരിക്കയോ ദാസ്യഭാവം കാണിക്കയോ ചെയ്യാതെ, എല്ലാജ്ഞാതും മനുഷ്യരായിത്തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, സമസൃഷ്ടികളോടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ഇതായിരിക്കണം: തെറ്റാ എവിടെ കാണുന്നുവോ അതിനെ നിരസിക്കുക— മനസ്സിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടുള്ള അതിനെ വെറുക്കുക; അപ്രകാരംതന്നെ, നീതി എവിടെ കാണുന്നുവോ അതിനെ ബഹുമാനിക്ക—പൂർണ്ണ പുറയത്തോടുള്ള അതിനെ സ്നേഹിക്ക. പരന്മാരെ പുച്ഛിക്കുന്നത് ഒരു ദോഷന്റെ അടയാളവും, മാറുള്ളവരെ യജമാനന്മാരെന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെയോ അടിമയുടെയോ ലക്ഷണവും ആകുന്നു. നാം ദൈവത്തെയും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെയും, സത്യം നീതി മുതലായവയേയും സ്നേഹിക്ക; നാം ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല; സകല മനുഷ്യരും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊൾക.

ഒട്ടക്കുമായി, കഴിയുംവിധം, നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും, മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ശക്തികളെ അത്യാസംകൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്ക— നാം പരിപൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവരായിത്തീരുക. നമ്മുടെ ജീവിതോദ്യോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠകയാണെങ്കിൽ, ദൈവം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് അത്യന്തം ഇണങ്ങിയതും ആയ ജോലിമാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തൊഴിലിൽ പരിപൂർണ്ണത നേടുക. നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി തൃപ്തികരമായി ചെയ്ത്,

അതിൽ തികവായ നൈപുണ്യം പ്രാപിക്കുന്നപക്ഷം, ഈശ്വരൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മനഃശക്തികളെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആരെയും കൂസാതെയും കമ്പിടാതെയും, ഉപയുക്തപരി ഉൽക്കർഷ്ഠപദത്തെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ നാം പ്രാപ്തന്മാരായിത്തീരും; എത്ര കുറിയതായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാലും, അവയോടെല്ലാം ധൈര്യസമേതം എത്രത്തുനിന്ന്, പരമോന്നതമായ അവസാനപദത്തെ— ജീവിതകീരീടത്തെ— നേടുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകും; ഈ ഉൽകൃഷ്ടസ്ഥിതി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ— ഈ ജീവനുകുതി കൈയിലുണഞ്ഞാൽ— മൃത്യുതന്നെ നമുക്കുതെരിയായി വന്നാലും, നാം ലേശം ഭയപ്പെടേണ്ടിവരികയില്ല. പ്രത്യുത, പണിപ്പെട്ട സമ്പാദിച്ച നമ്മുടെ ജയധ്വജത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് “ജയ ജയ” എന്ന് ആവുവിളിപ്പാൻ നമുക്ക് സംഗതിയാകയും, നമ്മുടെ വിജയസന്തോഷധ്വനി ആകാശമദ്ധ്യത്തിൽ മാറൊലി കൊള്ളുകയും, ഭൂലോകം മുഴുവനും നമ്മോടുകൂടെ ആനന്ദാഞ്ജുലത്തിൽ മുക്കുകയും ചെയ്യും!!!

ശുഭം .

അനുബന്ധം.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം

ഒന്നാം അദ്ധ്യായം.

വിവാഹജീവിതം; കുടുംബഭരണം.

ഒരു ബാലിക, വൈവാഹികകാലംവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാരുടെയും സഹോദരസഹോദരിമാരുടെയും മദ്ധ്യേ, സ്വച്ഛന്ദമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ബാലലീലയിലും വളർന്നുശേഷം, ഭർത്താവിന്റെ കൈയിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ഇതുവരെ കേവലം ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടുപോന്നതെങ്കിലും, കല്യാണത്തിനുശേഷം അവർ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. പണ്ടത്തെ കളിസ്വഭാവവും നേരമ്പോക്കും ഇപ്പോൾ അവർ മറക്കണം. പണ്ടത്തെ അവളുടെ ലോകം അവളുടെ ശയനമുറിയും ആരാമവും ആയിരുന്നു; ഇപ്പോഴത്തെ ലോകമാകട്ടെ, അവർ തന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വിശാലവും ദീർഘവുമായ ലോകംതന്നെ. അവർ തന്റെ ചെറിയ ലോകത്തിൽനിന്ന് വലിയ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അവളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നതെല്ലാം, മുമ്പ്

കണ്ടുപരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ വസ്തുക്കൾതന്നെ. ഒരു ഗാഢമായ സുഷുപ്തിയിൽനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നുണർന്നുപോലെ, അവർ പരിഭ്രമത്തോടുകൂടെ നാലു പുറവും നോക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒന്നുംതന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. താൻ എവിടെയാണ് നില്ക്കുന്നതെന്നും, എങ്ങിനെ ഈ പുതിയ സ്ഥലത്തിൽ വന്നുചേർന്നുവെന്നും അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുറേനേരം ഈ സ്ഥിതിയിൽ കഴിച്ചശേഷം അവർ തന്നോടുതന്നെ ചോദിക്കുന്നു— “ഹാ! ഇതെന്ത്? ഞാൻ എങ്ങിനെ ഇവിടെ വന്നു? എന്റെ തോഴികളും എന്റെ പൂർത്താളവും എവിടെ? ഞാനീകാണുന്നതെല്ലാം എന്തായിരിക്കാം? പക്ഷേ, ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയായിരിക്കുമോ?”

എങ്കിലും, അവർ ക്രമേണ ജാഗ്രാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും തന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താൻ സ്വപ്നം കാണുകയല്ലെന്നും തനിക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമാകുന്നത് സർവ്വം യഥാർത്ഥമാണെന്നും അവർക്ക് ബോധം വരുന്നു. അവർ തന്റെ പരിഭ്രമത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തയായി, ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ നവീനലോകത്തിന്റെ ലാഘവകാന്തിയെ ആസ്വദിക്കുന്നത് നോക്കുക! അവർ അല്പനേരം നിശ്ശബ്ദയായിരുന്ന്, തന്റെ പിന്നിൽ താൻ ഉപേക്ഷിച്ച ശൈശവദശയിലെ

ചില പ്രത്യേകസ്തരങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. താൻ വളരെക്കാലം കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ “പുതിയലോക”ത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ മുഖത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മാറം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവൾ അഗാധവും ആനന്ദകരവുമായ ചില വികാരങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട്, ലജ്ജാസമ്മിശ്രമായ ഒരു മനസ്സിത്താൽ താൻ മുന്നാളുകോമളമായ ആനന്ദത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, കഷ്ടം, അവളുടെ ഈ ആഗ്ലാഭം അധികനേരം നില്ക്കുന്നില്ല; അവളുടെ പൂഞ്ചിരി മുഖത്തുനിന്ന് പൊട്ടുന്നത് മറയുകയും അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭയസങ്കലിതമായ ഒരു ദുഃഖചിഹ്നം പ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ ദീർഘമായി നെടുവീർപ്പിടുന്നു; അവളുടെ വദനരംഗത്തിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ഇല്ല. അവളുടെ മനോവ്യഗ്ര വർഷിക്കുന്ന തോടുക്കൂടി രണ്ടു കണ്ണുകളിൽനിന്നും ആർപ്പോലെ അശ്രുധാര ഒഴുകുന്നു. അവളുടെ പുറയം വിചാരംകൊണ്ട് പൊട്ടുമോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹാ! ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എത്ര പരിതാപകരം!! എന്നാൽ, ഈ പുതിയ മാറം ഇവളിൽ കാണപ്പെടുവാൻ സംഗതിയെന്ത്? ഇവളുടെ ഈ വ്യസനത്തിനുള്ള ഹേതുവെന്തായിരിക്കാം?— ഇത് അറിവാൻ

പ്രയാസമില്ല. അവളുടെ ആദ്യത്തെ പരിഭ്രമം, താൻ കാണാത്ത ഒരു ലോകത്തെ ഒന്നാമതായി ദർശിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. അത് സാരമില്ല. അവളുടെ ആനന്ദം, താൻ അനേകംവട്ടം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രാപിച്ചാൻ സംഗതിയായല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടായിച്ചതാണ്. ഇത് കുട്ടികളെ സാധാരണ ബാധിക്കുന്ന, ആലോചനകൂടാതെയുള്ള ഒരു സന്തോഷമത്രേ. ബാല്യകാലം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഭർത്താവിനോടുകൂടെ പുതിയ ഒരു ജീവിതം കഴിക്കുന്നത് കൗതുകകരമായിരിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുകയും, ആ തോന്നലിന് സാഹചര്യം വസ്ഥയിൽ അവൾക്കുണ്ടായ ചാരിതാത്മ്യം, ആനന്ദരൂപേണ അവൾ പുറത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വിചാരിപ്പാനില്ല. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ബലേക നന്ന ചെറുപ്പത്തിലേതെന്ന ഈ ഒരു ജീവിതത്തിനായി കൊതിച്ചുതുടങ്ങുന്നു; അത് അവളുടെ വലിയ മോഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അത് സാധിക്കുന്നതുവരെ അവൾ അസംതൃപ്തയായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവളെ കാരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. എന്നാൽ, ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കുമാത്രമേ അവളുടെ ദൃഷ്ടി എത്താറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശോചനീയംതന്നെ. മിക്ക ബാലികമാരുടെയും സ്ഥിതി ഇങ്ങിനെതന്നെയാകുന്നു. അവർ വി

വാചാജീവിതത്തിന്റെ ഭംഗിയെ മാത്രം ആലോചിച്ച് സമയം കളയുന്നു; അതിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം, തങ്ങൾ ചെയ്തതീർക്കേണ്ട മുറകളെയും, തങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രയാസങ്ങളേയും പറ്റി മുക്കുട്ടി അവർ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല ഇത് ഏറ്റവും കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ ഒന്നും പാചാനില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ, അവർ മുൻവശത്തേയ്ക്ക് നോക്കി നെടുവീറ്റിടുകയും കരകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച— പ്രഭാകാന്തി— അരനിമേഷത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞുപോകുമെന്നും, താൻ കുറിനപ്രയാസങ്ങളും വേലകളും ആകുന്ന തമസ്സിനാൽ—മേഘത്താൽ— ചുറ്റപ്പെടുമെന്നും ഓർക്കുമ്പോഴത്രെ, അവളുടെ മനസ്സ് കലങ്ങുകയും നയനങ്ങൾ പൊച്ചുവണ്ണം ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും സാധുവായ ഈ ബാലിക ഓർത്തതേയില്ല!!

യഥാർത്ഥം ആലോചിച്ചാൽ, കല്യാണംകഴിച്ച്, ഭർത്താവിനോടുകൂടെ ഒരു കുടുംബനായികയായി ജീവിക്കുക എന്നത് അത്ര സുകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരു കുടുംബിനിക്കു്, മറ്റുള്ളവരെയപേക്ഷിച്ച്, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം പോരാട്ടങ്ങളോട് എത്രയുണ്ടേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട്, അവയെ ജയിപ്പാൻ കാലേകൂട്ടി അവൾ രാത്രിയിലിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത്, അവളുടെ മനസ്സിന് നല്ല കരുത്തും തന്റേടവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാ

മത് ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ധാരാളമായ അറിവും ലോകപരിചയവും അവർക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം. മൂന്നാമത് ഗൃഹഭരണം സംബന്ധിച്ച്, ശാസ്ത്രീയമായ പല അറിവുകളും അവർ സമ്പാദിക്കണം. ഇവയെല്ലാം മേലായി, അവർ സദൃശതയും സദാചാരശാസ്ത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കണം. മനഃസംസ്കരണം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്തമ ഗേഹിനിയായിത്തീരുകയില്ല. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അഭ്യാസംകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം നേടാവുന്നതാകുന്നു. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക മുതലായ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ പെങ്ങളികളെ ശൈശവത്തിലേതന്നെ, ഗൃഹജോലികൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. മനോവികാസത്തിനുകുന്ന സാഹിത്യം, സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്ത് മുതലായവയോടുകൂടിത്തന്നെ തുണൽപ്പണി, അടുക്കളജോലി മുതലായതുകളും അവർ വശമാക്കുന്നു. കുറഞ്ഞതാകാലമായി, ആങ്ങളികളെപ്പോലെ അവർ ശരീരവ്യായാമങ്ങളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അവിടെ വലിയ കുടുംബങ്ങളിൽ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിപ്പാൻ പ്രത്യേകശമ്പളത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗൃഹാധ്യായിനികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉപാധ്യായിനിമാരെ വെങ്കുവാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരുടെ കുട്ടികളെ, അവരുടെ ജനനിമാർത്തന്ന ഗൃഹജോലികൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ ഏത് പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളിലെ

പെണ്കുട്ടികളും, മറുവിധിയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, വീട്ടുജോലികൾ പഠിച്ചുകൊള്ളണം എന്നത് നിശ്ചയിച്ചുനിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പീട്ടുജോലികളിൽ, ഗൃഹഭരണരത്നം, തുണൽവേല, അടുക്കളപ്പണി എന്നിതുപോലെയുള്ളവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവയിൽ അടുക്കളപ്പണിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകൊണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, അവസ്ഥയും വലിപ്പവുമുള്ള വനിതാജനങ്ങളിൽ പലരും അടുക്കളജോലി വളരെ ഹീനമായി കരുതിവരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് വേലക്കാർമാരും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എന്നാൽ ഇത് എത്ര നിസ്സാരമായ വാദമാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കാം. വേലക്കാരെക്കൊണ്ട് അടുക്കളജോലി ചെയ്യിപ്പാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗ്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും അസൂയയില്ല. എങ്കിലും, ഇങ്ങിനെയുള്ളവരും അടുക്കളക്കാളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്, ധനവും അവസ്ഥയും ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമല്ല. ഇന്ന് മാളികപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനെ, രണ്ടുമാസങ്ങൾക്കുശേഷം ചെറുകുടിലിൽ കാണാം. മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. എങ്കിലും ഭാഗ്യമായി കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാനുള്ള ആശ്രയം ധനവാനും ദരിദ്രനും ഒരുപോലെയുണ്ടുതാനും. അ

തുകൊണ്ട്, വേലക്കാരുടെ സഹായത്താൽ കഴിയുന്ന ഒരു സൂത്രം തന്റെ മഹനീയമായ പദവിവിട്ട്, പാവപ്പെട്ട ഒരു പാൻറാ ഭായ്ക്കായിത്തീർന്നാൽ, അപർക്ക ഗ്രഹജോലി അറിഞ്ഞുകൂടാകിൽ അപർക്ക സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? മനസ്സിലാക്കുകയും, അപർക്ക അടുക്കളയിൽപ്പോയേ തീരൂ; എന്നാൽ അപർക്ക അവിടെ മിഴിച്ചുനില്ക്കേണ്ടിവരുന്നു! ഈ സ്ഥിതിയിൽ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് സുഖമായി കഴിവാൻ അപർക്ക എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇനി മരിക്കുന്നതുവരെ ഭൂതപുരുഷങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന ഒരു സൂത്രം കേൾക്കുന്നതും ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവ് ആവശ്യമാണോ, എന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വേലക്കുവരുന്ന സൂരികൾ എല്ലാവരുംതന്നെ അറിവില്ലാത്തവരും, പ്രായേണ, തരംകിട്ടിയാൽ മോഷ്ടിക്കാൻ മടിക്കാത്തവരും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയേണമെന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൈയിൽ വിട്ടുകാഴ്ച മുഴുവനും സമർപ്പിക്കുന്നതായാൽ, അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലം ചിന്ത്യാമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നിലയിൽ, ഗ്രഹനായികയ്ക്ക് കുടുംബജോലി അറിഞ്ഞുകൂടാകിൽ അപർക്ക വേലക്കാരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമെന്നുമാത്രമല്ല, അപർക്ക ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചീത്തസാധനങ്ങൾ അപർക്ക ഭക്ഷിക്കേണ്ടിയും വരും. നേരേമറിച്ച്, അപർക്ക ഗ്രഹഭരണതന്ത്രം അറിയാമെങ്കിൽ അവളെ

വേലക്കാർ വഞ്ചിക്കുകയില്ല; അവർക്ക് പാപകവുത്തിയിൽ ജ്ഞാനമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ, അവരെ അതിൽ പരിശീലിപ്പിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴികയും ചെയ്യും.

ഗൃഹജോലി— അടുക്കളജോലിതന്നെയും— സാമി
 പ്ലെന്നകുരുതി അതിനെ തള്ളിക്കളയരുതെ എന്ന് ഏ
 ല്ലാബാലികമാരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കുന്നു.
 ഗൃഹഭരണജ്ഞാനം ഒരു സ്ത്രീക്ക്, ദ സ്ത്രീഭരണമേ കഠിന
 തേതക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ അലങ്കാരമാണെന്ന് അവർ മ
 നസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. എത്ര സമ്പന്നകളായിരുന്നാ
 ലും നിങ്ങൾ എല്ലാവിധങ്ങളിലും വേലക്കാരെത്ത
 നെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആശാസ്യമായിരിക്കുകയില്ല. നി
 ങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കി
 ല്, നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് വിശേഷമായ ഏതെങ്കി
 ലും പലഹാരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാക്കിക്കൊടുപ്പാൻ നിങ്ങ
 ളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ നിർബുദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ കര
 പല്ലുപത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വസാധനങ്ങളും നി
 ങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അമൃതോപമമായിരിക്കുമെന്നു
 ജ്ഞാതീ നിസ്സന്ദേഹമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുവേ
 ല അറിഞ്ഞുകൂടാതെ, ഇപ്രകാരം അവരെ സന്തോഷി
 പ്പിപ്പാൻ കഴിയാതെയായും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ, ധാത്രി
 മാരെ (ആയമാരെ) ഏല്പിച്ചാൽതന്നെയും, നിങ്ങളുടെ പ
 രിചരണം അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും; അല്ലെന്നിങ്ങ

ന്നാൽക്കൂടിയും, പുത്രവാത്സല്യം, അവരെ പരിചരിപ്പാൻ നിങ്ങളെ നിർബ്ബന്ധിക്കാതിരിക്കയില്ല. അതുകൊണ്ട്, വിചാധത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടുന്നതിനുമുമ്പതന്നെ, ഗൃഹജേലികൾ നല്ല പണ്ണം പഠിക്കുക. ഈ വിഷയത്തിൽ മക്കളെ പരിശലപ്പിപ്പാൻ മാതാപിതാക്കളോടൊന്നിച്ച് പ്രത്യേകം ഓപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടുക്കളപ്പണി ഒട്ടാതെ നിന്ദിച്ചല്ലെന്ന് മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽനിന്ന് വിശദമായി രിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഔന്നത്യപദവിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്രീകൾപ്പോലും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്, നമ്മുടെ ചക്രവർത്തി ജോർജ്ജ് മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ ഏകപുത്രിയുടെ ചരിത്രംതന്നെ ഒന്നാത്തരം ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. രാജകുമാരി ഇപ്പോഴും, ദിവസത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ, മുടങ്ങാതെ, ഗൃഹജേലികൾ ശീലിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ, നമ്മുടെ സ്ട്രീകളിൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കയില്ലായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇത് വാസ്തവമാണ്. പരേതനായ ഗുണവതി വിക്ടോറിയ ചക്രവർത്തിനി, പാലക ജോലിയിൽ അദിപിതീയയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. അവിടത്തെ കാലടികളെത്തന്നെ അനുഗമിച്ചുപോന്ന അലക്സാണ്ട്രാ മഹാരാജ്ഞിയും ഇതിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ല. നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിനി, മേ

രിചഹാരാജ്ഞിപ്പോൾ കൂടാതെ അദ്ദേഹം വെടിപ്പായി അറിയാം എന്ന് അവിടത്തെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വളർന്നുവന്ന രാജകുമാരിയുടെ ഉദാഹരണം സ്പഷ്ടമായി തെളിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ, കലശ്രേഷ്ഠതയും സ്ഥാനാനുരൂപതയും ഉള്ള അനേകം മഹിളാരത്നങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകതാപ്തം പ്രദർശിപ്പിച്ചുപോരുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാതിരിക്കയില്ല.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബാലികമാർക്ക് ഗൃഹഭരണത്തിൽ പറ്റു പറ്റായ അറിവു ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായത്, ശൈശവവിവാഹമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ മിക്കസമുദായക്കാരും തങ്ങളുടെ പെങ്ങളുകളെ, നന്ന ഇളമ്പ്രായത്തിൽത്തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൈയിൽ വിടിച്ചേല്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവർക്ക് ഒരുവക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തരംകിട്ടാതെപോകുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ 'തലയിലെഴുത്തു'കൂടി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അനേകം സ്ത്രീജനങ്ങൾ ജീവിച്ചുപോരുന്നതിനുള്ള ഫലമുതലായ ഈ ദുരാചാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ്? പുരുഷന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിത്തീർന്നിട്ടും, ബാല്യവിവാഹത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങിട്ടുകൂടിയും—ഈ അനന്തരവും നിരന്തരമായ ആചാരത്തെ സമുദായനിയമപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

ശൈശവവിവാഹമാകുന്ന ഈ ദുദ്ദേവതയെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചുപോരുന്നതിനുള്ള ഇവരുടെ ന്യായം എന്തുതന്നായിരുന്നുവെന്നും, അത് സമുദായജീവശക്തിയെ ക്രമത്തിലധികം ക്ഷയിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാതെ കഴികയില്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂലജ്ഞമായ ഒരു നിരൂപണം ചെയ്യാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും, അതിനുള്ള സ്ഥലവും സന്ദർഭവും ഇതല്ലായ്കയാൽ, കൂടുതലായി ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും സമുദായപ്രമാണികളോട് ഇത്രമാത്രം പറയാം: നിങ്ങൾ സമുദായത്തെ നിവ്യാജം സ്നേഹിക്കുകയും സമുദായാഭിവൃദ്ധിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബാല്യവിവാഹം നിർത്തൽചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സമുദായം അനേകം ഉത്തമകുടുംബങ്ങളാൽ പ്രശോഭിക്കുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നിരുന്നാൽ, ഈ വൈശാചികമായ ആചാരത്തെ തട്ടി ഉടയ്ക്കവിൻ; ഭാവിയിൽ സമുദായത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ട നിങ്ങളുടെ അനന്തിരവന്മാർ ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിദൈവശിഷ്ട്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനിവേശമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാലികമാരെ കുട്ടിക്കാലത്തിലെതന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുവിടാതെ, അവർക്ക് എല്ലാവിധ ധനങ്ങളിലും, ഗൃഹഭരണവിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, പൂർണ്ണമായ അറിവുനല്കുക. ശൈശവവിവാഹം നിലവിൽ

ഇരിക്കുംകാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സമുദായാഭ്യുന്നതിയുണ്ടാകയില്ലെന്നുള്ളത് നിരാക്ഷേപമാണ്.

ഒരു പെണ്ണിക്ക് വിവാഹജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ എത്ര താല്പയമുണ്ടോ, അത്രതന്നെ താല്പ്യം, വിവാഹത്തിനുശേഷം, സ്വന്തമായ ഒരു ഭവനത്തിൽ അതിലെ നായികയായി, ഭർത്തൃസുഹൃദ്യചെയ്ത് ജീവിപ്പാനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ രണ്ടാഗ്രഹങ്ങളും പ്രകൃതിതന്നെ അവൾക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് അവൾ അവശ്യം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന സംഗതികളെ സംക്ഷേപമായി അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കാം.

—o—o—o—

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം.

ഒരു ഗൃഹവും അതിലെ നായികയും.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാട്ടുപുറങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ഒരു വനപോലും സ്വന്തമായ ഒരു

വീടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന വരുടെ സ്ഥിതി അങ്ങിനെയല്ല. പ്രത്യേകിച്ചു, വല്ല ഗവൺമെന്റുടേതായിരുന്നാലും മറ്റൊരു ഇരിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരു വസ്തു, മിക്കപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ട്, പോകുന്നദിക്കിലെല്ലാം സ്വന്തം വീടുപണിയിപ്പാൻ അസാധ്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, കൂലിക്ക് വീടൊരുത്ത് താമസിക്കുകയാണ് പതിവ്. (നാം ഇവിടെ വിചാരിച്ച കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കൂടിയിരിക്കുന്നവരെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വിസ്തരിക്കരുത്.) * എന്നാൽ ഉപകാരം താമസിക്കേണ്ടിവരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ, വീടൊരുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ, ആ വീടിന്റെ ഭരണം കൈയേല്ക്കേണ്ടിവരുന്ന ഗൃഹനായികയുടെ ശ്രദ്ധ നല്ലവണ്ണം പതിയേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു.

ഒന്നാമത്, തന്റെ ഭർത്താവിന് മാസത്തിൽ എത്ര വരുവുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. വീടുതിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു മുഖ്യകാര്യം ഇതാണ്. ആവശ്യമായ അളവിൽ ചില സ്രീകൾ ഇത് തീരെ വി

* വല്ല സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ജീവിതമുണ്ടെന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ അസ്സഭാവികമായി കാണുക പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല.

സ്തരിക്കയും, തങ്ങളുടെ ശക്തിക്കപ്പുറമുള്ള 'വലിയ വീട്' അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തീരെ ഭ്രാന്തപ്രമാണ്. ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാലും, പട്ടിണി കൂടാതെ കഴിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വലിയ കാര്യം. പിന്നെ നാം നല്ല സ്ഥിതിയിലിരിക്കുമ്പോൾ, അരിഷ്ട കാലത്തേക്ക് വല്ലതും ശേഖരിക്കേണ്ടതുമാണല്ലോ. മിതവ്യയശീലമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, ഭർത്താവിന്റെ പണം പാഴ്ചകളിൽ കളകയില്ല. അതുകൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി അനുവദിക്കുന്നേടത്തോളമുള്ള ഒരു ഭവനം തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ, ഭാര്യ, ഭർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

രണ്ടാമത്, വീട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കണം. വാടക കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള ലുബ്ധതകൊണ്ട്, ആരോഗ്യവൽനഷ്ടം കൊള്ളാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ ഒരു വീട് തിരഞ്ഞെടുത്തുപോകരുത്. സ്ഥലം നന്നായിരുന്നാൽ, വാടക അല്പം കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും തരക്കേടില്ല. ചതുപ്പുപ്രദേശം താമസത്തിന് പറ്റിയതല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ ശുദ്ധവായു പ്രവേശത്തെ തടയത്തക്ക പ്രകൃതിവിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയ സ്ഥലവും ആരോഗ്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവിഷയത്തിൽ, വിശേഷബുദ്ധിയെയാണ് പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. കുട്ടികൾ

ക്ക് ഓടിച്ചാടി നടപ്പാനും, വ്യാധിമോചനം ചെയ്യാനും പാമ്പ് വിസ്മയകരമായിരിക്കണം. വീട് നിരന്തരം വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും പലപ്പോഴും മാത്രം സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. സ്ഥലം തൃപ്തികരമാണെന്നു കണ്ടാൽ, പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് വീടിന്റെ നിർമ്മാണരീതിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ കാര്യത്തിലും വിശേഷബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നോക്കണം. അവലംബിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ടു സാഗതിക്കുള്ള സംബന്ധിച്ചുമാത്രം ഇവിടെ വിവരിക്കാം. വെളിച്ചവും നിമ്ലപായുവും ശരീരസൗഖ്യത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത വസ്തുക്കളാകയാൽ, ഇവയെ നിയന്ത്രിച്ചു കടക്കത്തക്കവണ്ണം വിശാലമായ വാതകങ്ങളോടുകൂടിയ വീട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വീടിന് ധാരാളം പൊക്കമുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, പഴയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പൊക്കം കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഭേദാരോഗ്യത്തിന് തീരെ യോജിക്കാത്തവയാണ്.

വീട് കഴിവുള്ളതും തീവണ്ടിസ്റ്റേഷനും, ആസ്തിക്കും അങ്ങാടിക്കും അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദവും സൗകര്യവും ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഒത്തുവരാൻ പ്രയാസംതന്നെ; എങ്കിലും, ഒരു വീടടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ

പ്പറീ മുക്കുട്ടി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലുമാണെന്ന, പാറശാലകൾ ഇല്ലാതില്ല; കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മാതാവ്, തന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാലയത്തോട് അടുത്തുപാപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമത്രെ.

ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്ക് ശുദ്ധജലം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകകൊണ്ട്, വീട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, വീടിനോടുത്ത് നല്ല ഒരു കിണർ ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോലെ, ശുദ്ധജലം കിട്ടാൻ പ്രയാസം. ഇങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്നത്ര നല്ല വെള്ളം കിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും, അത് തിളപ്പിച്ചോ മറവിധത്തിൽ ശുദ്ധിചെയ്തോ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം.

വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നല്ലതായ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, പലവിധത്തിലും കൊള്ളാം. അനേകവിധം ചെടികളിൽനിന്നും പുഷ്പങ്ങളിൽനിന്നും തട്ടിവരുന്ന വായു ശ്വസിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനുപയുക്തമാണെന്നുമാത്രമല്ല, ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുത്തോട്ടം വീടിന് ഒരു അലങ്കാരവും ആയിരിക്കും.

മലവിസർജ്ജനത്തിനുള്ള മറപ്പുര മുതലായതുകൾ ഗൃഹത്തോടുത്തും ഗൃഹത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചും സ്ഥിതി ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മറപ്പുര സ

ഓ പുത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കേണ്ടതുകൂടാതെ, ദുർഗ്ഗന്ധനിവാരണത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം അവിടെ തളിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. മലിനവസ്തുക്കളിൽ തട്ടി വരുന്ന വായു, സംസാരസ്രവങ്ങളിൽക്കൂടി അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിവരിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗൃഹനായികയുടെ ശ്രദ്ധപ്രത്യേകം പതിയേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരംതന്നെ, വീടിന് വെള്ളത്തേക്കുന്ന കായ്പ്പും വിസ്തരിക്കരുത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, പണികഴിഞ്ഞ് പത്തുനാലുതുകൊല്ലങ്ങൾ ക്ഷേമവും, ഒരിക്കൽപ്പോലും വെള്ളത്തേപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനവധി വീടുകൾ ഉണ്ട്. ഈ കായ്പ്പിൽ ധനവാന്മാരും പാവപ്പെട്ടവരും ഒരുപോലെ അവശാധികളാണ്. പണം പോകുമെന്നുള്ള ലുബ്ധകൊണ്ടല്ല, അജ്ഞാനിമിത്തമാണ് മിക്കവരും ഈ സംഗതി സാരമാക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ രൂപ ചെലവാക്കാനുള്ള വൈദ്യചുമ്മലും, പിന്നീട് നാന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഡാക്ടർമാർ കൊടുപ്പാൻ സംഗതി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. വാസ്തവം ആലോചിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മിക്ക ദീനങ്ങളുടേയും നിദാനം വൃത്തിഹീനതയാണ്. വീട് അടിച്ചതേച്ച് ശുചിയാക്കിയിട്ടുക, കൊല്ലത്തിൽ ചുരുങ്ങിയപക്ഷം മൂന്നുപ്രാവശ്യം

ചുമതലകൾക്ക് വെള്ളത്തേയ്ക്കുക മുതലായത് ചെയ്യാൽ ഒരു മാതിരി രോഗങ്ങളാണെന്നും അടുക്കുകതന്നെയില്ല. അനേകവിധം രോഗങ്ങൾ ഒരുവക കൃമികളിൽനിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്കറിയാം. കൃമികൾ സാധാരണയായി മലിനവസ്തുക്കളിൽനിന്ന് ജനിക്കുന്നു. വെള്ളത്തേയ്ക്കായതും തുടങ്ങിയതും ഉള്ള ചുമതലകൾ മുതലായവ, ഇങ്ങിനെയുള്ള വിവിധ പ്രാണികളുടെ സങ്കേതസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഇവ ഏതെല്ലാം മാറ്റങ്ങളിൽക്കൂടി, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിപ്പാൻ പ്രയാസം. അതുകൊണ്ട്, ഇവയെ ഒഴിച്ചുനിർത്തുവാൻ നാം കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കേണ്ടതത്രെ. അനാവശ്യമായ പണയമുലയിൽനിന്നും അനർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നും മാറിനില്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ വീട് വൃത്തിയിൽ വെക്കുമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, കൈപ്പത്തിൽ മൂന്നുതവണയെങ്കിലും വീടിന് വെള്ള ചെലിപ്പിക്കണം. അഴുക്കുവസ്തുക്കൾ, പഴയുണികൾക്കുവെണങ്ങൾ മുതലായതുകൾ ഒരിക്കലും വീടിനുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം രോഗങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തുവാനുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്.

താൻ താമസിക്കുന്ന വീട് കഴിയുന്നത്ര മനോഹരമായി കാണപ്പെടുവാൻ ഒരു ഗൃഹനായികയ്ക്ക് താല്പര്യം

മുണ്ടാകാതെ വരികയില്ല. ശയനമുറി, സന്ദർശനശാല മുതലായവയെ ചിത്രങ്ങൾകൊണ്ടും മറ്റെങ്കിലും മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉത്തമശ്രീയുടെ രസകരമായ ജോലിയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഭർത്താവിന്റെ പണം അധികമായി ചെലവുചെയ്യരുത്. നിവർത്തിയുള്ളതോളം, സ്വന്തം കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളെപ്പേണം ഉപയോഗിപ്പാൻ. തുണലിൽ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അലങ്കാരവസ്തുക്കളെപ്പറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിരുചിയുള്ളതുകൊണ്ട്, എന്റെ അഭിരുചിയേമാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിലും ഒരു ഗൃഹനാഥയുടെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടതാണെന്നുമാത്രം കാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽനിന്ന് വിരമിക്കുന്നു.

ഇനി ഗൃഹസാമാനങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിലും അനുകരിക്കാവുന്ന ഒരു നിയമപദ്ധതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാൻ സാധിക്കാതെയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഗൃഹസാമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമായി നാനോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ധനസ്ഥിതിയാണ്. അതിനേക്കാൾ ഇതിലും ഇല്ലാതില്ല. എങ്കിലും അത് എത്ര

യോ നിസ്സാരമാണ്. ഒന്നുമാത്രം ഇവിടെ പറയാം: ആ വശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക. ഇതിൽ ഭംഗി നോക്കുന്നത് ആപല്ക്കരമാണ്. ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പരാതവയായിരിക്കും. കറഞ്ഞ ചിലയ്ക്ക് ഉപകാരയോഗ്യമായ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്ക. വീട്ടുസാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനുമായി ദുർവ്വയം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ അപൂർവ്വം. ഇത് തീരെ ഭേദപരമാണെന്നു മാത്രമേ എ റിക്കു പാവാനുള്ളൂ.

വീട്ടു തിർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആലോചനയിൽ വേണ്ട ഒരു സംഗതി ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അല്പം ഒടുവിലായിപ്പോയതുകൊണ്ട്, അത് അപ്രധാനമാണെന്ന് ആരും ശങ്കിച്ചുപോകരുത്. നല്ല അയൽക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്ക. മനുഷ്യർക്കു അന്യോന്യസഹായംകൂടാതെ ജീവിപ്പാൻ അസാധ്യമാകുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറാവും അടുത്തു താമസിക്കുന്നവരുമായി വേഴ്ത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാൻ നാം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ളവർ—നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ—ഉത്തമന്മാരായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവരുമായി സ്പോഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൂ. നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ ഈശ്വരഭക്തന്മാരും, പരന്മാരുടെ

അഭിവൃദ്ധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരും, അന്യന്മാക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ആയിരുന്നാൽ അവരിൽനിന്ന് കണക്കില്ലാത്ത നന്മകൾ നമുക്കു സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. മറിച്ചായാൽ അത്രതന്നെ ദോഷങ്ങൾ നേരിടുവാനും ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, മയ്യാദക്കാരായ അയൽവാസികളാൽ അധിവസിതമായ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, അവരുമായി സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യൂ. അന്യരുടെ വീഴ്ചകളെ ക്ഷമിപ്പാനുള്ള സഹനശക്തി ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ജീവിതാനുമനത്തിന് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ എത്രതന്നെ നല്ലവരായിരുന്നാലും, അവർ മനുഷ്യരാകുകൊണ്ട് അവരിൽ വല്ല തെറ്റുകളും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സംഗതിയായേക്കാം; എന്നാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവരുമായി ശൺകൂടാതെ, നാമും മനുഷ്യരാകുന്നുവെന്നും നമുക്കും പല വീഴ്ചകളുണ്ടെന്നും വിചാരിച്ച്, അവരുടെ കുറ്റവൃത്തങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും അവരുമായി പണ്ടത്തേപ്പോലെതന്നെ സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും വേണം.

ഈ സഹനശീലം, അയൽക്കാരായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല, സകല വിഷയങ്ങളിലും

പേണ്ടതാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച്, ഇതിന് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം കല്പിക്കാമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. ഭർത്താവും ഭാര്യ വർഗ്ഗങ്ങളായും ഉള്ള നിത്യപെരുമാറ്റത്തിൽ ഈ വിശിഷ്ടഗുണം ഒരു ഉത്തമയായ സ്ത്രീ സർവ്വോപരി കാണിക്കേണ്ടതും, കാണിക്കാതെ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന നാമത്തെ അവൾക്ക് അർഹിപ്പാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതും ആകുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം പേണമെന്നു കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ “പൊരക്കുവാനും മറക്കുവാനും” സദാ തയ്യാറായിരുന്നുകൊള്ളണം.

നിങ്ങളുടെ ഭാര്യവർഗ്ഗങ്ങളെ കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും, അവരുടെ കൈയിൽ നിങ്ങളുടെ പണപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, വേലക്കാർ സാധാരണയായി ലഘുബുദ്ധികളും, സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ വളരായ്ക്കുന്നിമിത്തം, തരംകിട്ടിയാൽ കക്കൊൻ മടിക്കാത്തവരും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആലോചനയില്ലാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളുന്നത് നന്നല്ല. എന്നാൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും, അവരോട് ദയാപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും ചെയ്യേണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ബലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു

ന്നു. ചില കുടുംബനായികമാർ അവരുടെ വേലക്കാരികളെ, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കുറ്റത്തിനുപോലും കൽക്കുട്ടാക്കി, അടിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും പട്ടിണിയിടുകയും ചെയ്തു പരാമുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്കു വളരെ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. കഷ്ടം! ഇവരുടെ മനസ്സ് ഇത്ര കഠിനമായിത്തീരുന്നുവല്ലോ. അടിമപ്രാപാരത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവർ കാണുകയോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും, ന്യായമായ ഒരു ഭരണത്തിൻകീഴിൽ, തുല്യന്മാരാണ്. യാതൊരുവനും തന്റെ സമസൃഷ്ടികളെ ദ്രോഹിപ്പാനുള്ള അവകാശമില്ല. നിങ്ങളുടെ വേലക്കാർ, അവരുടെ ദാരിദ്ര്യംമൂലം നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളോളംതന്നെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാകുന്നു. ദൈവത്തിന് തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ, ധനപാനെന്നും ദരിദ്രനെന്നും ഉള്ള ഭേദമില്ല. താൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, യജമാനസ്ത്രീകൾ ആരുമെന്ന, അവരുടെ കീഴുള്ള പണിക്കാരോട് നിർദ്യമായി വർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. സ്നേഹംകൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഗൃഹനായിക, തന്റെ വേലക്കാരോടു സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന

പക്ഷം വേലക്കാർ അവളെയും സ്നേഹിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ ഇവർ അന്യോന്യസ്നേഹത്തോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ, സകല കാര്യങ്ങളും ഏകമായി നടക്കുകയും വീട്ടിൽ സമാധാനം വാഴുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യരുടെ സഹോദരതപരത്തൊപ്പാറി മറെറാരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായി വിചരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ഇവിടെ വീണ്ടും ചർച്ചിതചർച്ചണം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല.

സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മാരമായി രണ്ടു വാക്കുകളുടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനുചിതമായിത്തീരുകയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു വന്ദ്യനായ ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറയുന്നു— “സ്നേഹം ഒരു മഹത്തായ വസ്തുവാകുന്നു; അത് മഹനീയവും പൂർണ്ണവുമായ നന്മയത്രെ; അത് ഭാരമുള്ള സകലതിനെയും ലഘുവാക്കുകയും, പ്രയാസമേറിയതിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഒരു ഭാരത്തെ, ഭാരമാണെന്നറിയാതെ വഹിക്കുകയും, കൈപ്പേറിയ സർവ്വത്തെയും ആസ്വാദ്യകരമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു... ..സ്നേഹം പ്രയാസം അറിയുന്നില്ല; ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല; തന്റെ ശക്തിക്കപ്പുറമുള്ളതിനായി ഉദ്യമിക്കുന്നു; അസാധ്യമെന്ന ഒഴികഴിവ് അത് പറയുന്നില്ലതന്നെ”. കേവലം ദൈവികസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, നിഷ്കള

കുമാര എഴുത്തേന്തതിനും ഇത് പറയുന്നതാണ്. ഭാഷാഭർത്താക്കന്മാർ മരണവരെ ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കേണ്ട വരാകകൊണ്ട്, അവരുടെ ബന്ധം, എല്ലായ്പ്പോഴും അഭിനവവും പരമാത്മവും തീക്ഷ്ണവുമായ പ്രേമത്തിന്മേൽ ബലമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെടാത്തപക്ഷം, കുറിയായ ഏതെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, ക്ഷമിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാതെ അവർ പരവശരായിത്തീരുകയും തങ്ങളുടെ ഭാവപ്രജ്ഞിതത്തെ ശപിക്കുകയും ചെയ്യും. പരസ്പരം യഥാർത്ഥമായ അനുരാഗമുണ്ടെങ്കിൽ, ആകാശംതന്നെ ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു വീണാലും അവർ ഭയപ്പെടുകയില്ല. “അത് ഒരു ഭാരത്തെ ഭാരമാണെന്നറിയാതെ വഹിക്കുകയും, കൈപ്പേറിയ സർപ്പത്തെയും ആസപാദ്യകരമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു”. ഇതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി. “സ്നേഹം മരണത്തേക്കുടി ജയിക്കുന്നു” എന്ന് ഒരു കവിശ്രേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അശ്രദ്ധം അതിശയോക്തിയല്ല. അതുകൊണ്ട്, ഈ മഹത്തായ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കുകയും, കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും, സ്രീകൾ പ്രത്യക്ഷിച്ചും, ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അനേകം ഭാഷാഭർത്താക്കന്മാർ അസമാധാനത്തിലും തൊറിദ്ധാരണയിലും വസിച്ചുപോരുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം ദുഃഖം

നരാഗത്തിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നു തെളിയുന്നതാണ്. ശൈശവവിവാഹംകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു ദോഷം, അത് വിവാഹത്തിനുമുമ്പെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനു സംഗതി വരുത്താത്തതാണ്. കല്യാണത്തിനുശേഷം വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുമാത്രം തമ്മിൽ അടുക്കുന്നതിനു സംഗതിവരുന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ, സ്വഭാവം, ആശയം മുതലായതുകൾ സംബന്ധിച്ച പ്രത്യാസങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ചേർച്ചക്കുറവുനിമിത്തം, ഗാഢവും സുസ്ഥിരവുമായ അനരാഗം ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിസ്മയിപ്പാനുണ്ടോ? വാസുവമായ പ്രണയം വാസന, പരിപ്ലവ് എന്നിതുകളിൽ കാണാവുന്ന ചേർച്ചയിൽനിന്നും, മനസ്സിന്റെ പൊതുവായ യോജിപ്പിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. മേല്പറഞ്ഞതരത്തിലുള്ള അടുപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും, നിത്യപരിചയംമൂലം രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് എത്രയോ അപൂർവ്വമാണെന്നു പറയണം. ബാല്യവിവാഹം, ഈ അന്യോന്യയോജിപ്പിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചറിവാൻ ഇടവരുത്താത്തത്ര പാവപ്പെട്ട ബാലികാബാലന്മാരെ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ പശ്ചാത്തപിപ്പാൻ സംഗതി വരുന്നു. ഇതിന് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള അനേകം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ “ഇച്ഛാഭാഗം” ഒന്നാശയ്ക്കു തെളിവാണ്.

പരസ്സാന്നുരക്തന്മാരായ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്ന സന്തതികൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരും, ബുദ്ധിമാന്മാരും, ധൈര്യശാലികളും, സന്മാഗ്ദ്ധപ്രസക്തിയുള്ളവരും ആയിരിക്കും. അവർ അച്ഛനമ്മമാക്ക് ആനന്ദത്തെയും ആശ്വാസത്തെയും പ്രദാനം ചെയ്യാതിരിക്കയില്ല. അവർ നാടിനും സമുദായത്തിനും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ആകയാൽ ഈ പ്രേമഫലത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിപ്പാൻ എല്ലാ കുടുംബിനികളും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പ്രത്യേകം ഉപദേശിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഒരു സ്രീയുടെ പ്രധാനഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായ സഹനശീലത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അവൾക്കു പോലും പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവൾ സത്യം, സൗശീല്യം, സ്വാത്മരാഹിത്യം, ഭരതയെ മുതലായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവളായിരിക്കണം. എല്ലാവരിനും മേലായി അവൾ പതിവ്രതയും, സന്മാഗ്ദ്ധചാരിണിയും അടക്കമുള്ളവളും, ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സർവ്വഗുണസമ്പന്നയായി, മറ്റു സഹാദരിമാക്ക് മാതൃകയായി, വർത്തിക്കുന്നതിന് അവൾ സദാ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതത്രെ.

“അറിവ് ശക്തിയാകുന്നു” എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അറിവുള്ളവരെ ആർക്കും പെട്ടെന്നു വഞ്ചിപ്പാ

ൻ സാധിക്കയില്ല. മറ്റൊരു സ്ഥിതിയിലുള്ളവരേയും അപേക്ഷിച്ച്, ഒരു ഗൃഹനായിക, ഗൃഹഭരണതന്ത്രത്തിൽ വ്യുപ്പന്നയായിരിക്കട്ടെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാ കുടുംബിനികളും, വിവാഹത്തിനുമുമ്പതന്നെ, ഇതിൽ പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്, ഞാൻ വീണ്ടും അവരെ ഓർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം.

ഓമ്മയിൽ വെള്ളേണ്ട മുഖ്യകാര്യങ്ങൾ.

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ, സ്ത്രീകൾ, കല്യാണം കഴിച്ചവർ പ്രത്യേകിച്ചും, അവശ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനസംഗതികളെ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാം:—

1. ചെലവു കഴിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും മിച്ച് വെണ്ണാത്ത ആഗ്രഹവും, അതനുസരിച്ചുള്ള ശ്രമവും അത്യന്തം അഭിനന്ദനീയമത്രെ. ആത്മപരിത്യാഗം, കാര്യാബോധം, മൂന്നാലോചന, മിതാനുഭോഗം, സ്വഭാവ

ബലം എന്നിങ്ങിനെയുള്ള അനവധി ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഇതുനിമിത്തം ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, സകലവിധമായ അഭിനിവേശങ്ങളും അരിഷ്ടതകളും വീണ്ടുന്നതുമാകുന്നു.

2. അമിട്ടായ്ക്കൊണ്ടല്ല, മനസ്സില്ലായ്മമൂലമാണ് മിക്കവരും മിതവ്യയം ശീലിക്കാത്തത്. സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ കുറച്ചു ചെലവാക്കുക—വരവിനനുസരിച്ചു ജീവിക്കുക—ഭാവികാലത്തേയ്ക്കായി വല്ലതും കരുതിവെക്കുക—വാങ്ങുന്നതിന് അപ്പോഴപ്പോൾ രൊക്കം പണം കൊടുക്കുക—ഒരിക്കലും കടത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുക—സകല വരവുകൾക്കും ചെലവുകൾക്കും കൃത്യമായ കണക്കുവെക്കുക: ഇതാണ് മിതവ്യയത്തിന്റെ പരമരഹസ്യം.

3. ഒരു കുടുംബനായിക, എല്ലാവരേക്കാൾ ക്രമവും വ്യവസ്ഥയും ഉള്ളവളായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം; എല്ലാം അതാതിന്റെ സ്ഥലത്തു വെക്കണം. ഇതുപോലെതന്നെ ഏതുകാഴ്ചയ്ക്കുവാനും ഒരു നിശ്ചിതസമയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഏതുകാഴ്ചയും നിശ്ചിതസമയത്ത് ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും വേണം. ഇപ്രകാരമായാൽ, കുടുംബജോലി രസകരമായിത്തീരുന്നതും സകല കാഴ്ചകളും വെടിപ്പായി നടക്കുകയും ചെയ്യും.

4. സകലവിധമായ പാഴ്ചെലവുകളേയും ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒഴിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചെറിയ ചെലവുകൾ

വലിയവയിലേയ്ക്കു വഴികാണിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബിനി, ചെറുകായ്കങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമുള്ളവളായിരിക്കട്ടെ; ഏതു നിസ്സാരസംഗതിയും അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽനിന്നു തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കട്ടെ.

5. ഗൃഹത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സകല കായ്കങ്ങളും ഗൃഹനാഥയുടെ അനുവാദത്തോടും അവളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

6. വേലക്കാർക്ക് അവരവരുടെ ജോലി വീതിച്ചു കൊടുക്കയും, അത് ഇന്നു സമയം ചെയ്യു തീർക്കേണമെന്ന് നിശ്ചയം ചെയ്തതും ചെയ്യ. ഗൃഹഭരണത്തിൽ വേലക്കാർ കൈകടത്താൻ ഒരിക്കലും അവരെ സമ്മതിച്ചുകൂടാ. അത് യജമാനസ്രീക്ക് തന്നിച്ചുള്ളതാണ്.

7. എത്രതന്നെ സത്യമുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടാലും, വേലക്കാരിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം വെക്കുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാ. സൂക്ഷ്മം, സത്യം എന്നീ രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ വളരെ ദുർലഭമായി മാത്രമേ വേലക്കാരിൽ കാണുകയുള്ളൂ.

8. ഒരിക്കൽക്കൂടെ, ദുർവ്യയത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനില്പാൻ ഏല്ലാ ഗൃഹനായികമാരോടും ഞാൻ ബാലമായി ഉപദേശിക്കട്ടെ. ചെറുകായ്കങ്ങളിലുള്ള സൂക്ഷ്മക്കേടും അനാചാര്യചെലവും, കാലക്രമം കൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടത്തിനിടയാക്കിത്തീർക്കും.

9. മിതവ്യയശീലയായ ഒരു ഗൃഹനായിക തന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സാമാനങ്ങൾ തന്നത്താൻ വാങ്ങുകയോ, തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വേലക്കാരെക്കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. നിവർത്തിയുള്ളതോളം, സാമാനങ്ങൾ അല്പാല്പമായി വാങ്ങാതിരി

പ്ലാൻ നോക്കണം. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരംതന്നെ, ഓരോ സാധനങ്ങളും അവയുടെ പ്രത്യേകകാലങ്ങളിൽ വാങ്ങേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ വാങ്ങുന്നതുനിമിത്തം നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും, അവതന്നെയും ആദായവിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതുമാത്രം.

10. വേലക്കാരുടെ ശമ്പളം മാസത്തോറും കൊടുത്തുതീർക്കാതെ, കൂട്ടിയിടുന്നതുമൂലം ഒടുവിൽ വലിയ താരുമാറിന് സംഗതിയാകുന്നതാണ്.

11. വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷമോ ആഴ്ചതോറുമോ വാങ്ങേണ്ടതാകുന്നു.

12. നിത്യച്ചെലവിലേയ്ക്കുള്ള പണത്തിൽനിന്ന് കുറേ ഉരപ്പിക എടുത്ത് ചില്ലാമാറി വെക്കുക. ഇതു നിമിത്തം പലേ അസൗകര്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നതാണ്.

13. വില അല്പം കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും വിരോധമില്ല—കഴിയുന്നതും നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

14. വെണ്ണ, നൈ, പഞ്ചസാര മുതലായവ വലിയ തുകത്തിൽ വാങ്ങേണ്ടതും ഭരണിയിലാക്കി കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. വെണ്ണയും നൈയും വാങ്ങുന്നതിൽ പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാപ്പോഴും നല്ലവെണ്ണ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാകുകൊണ്ട്, കുറിക്കുകയും മറ്റും നമുക്കെ ഉപയോഗിപ്പാൻ വിരോധമില്ല.

15. വെണ്ണ ഉപ്പുനീരിൽ ഇട്ടു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ, അനേകദിവസം കേടുവരാതെ (കാരിപ്പോകാതെ) ഇരിക്കും.

16. വില കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ചക്കര അധികമായി വാങ്ങണം. സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിൽ കാപ്പിയുണ്ടാക്കുവാൻ പഞ്ചസാരയ്ക്കു പകരം ചക്കര ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചുവരാറുള്ളതുകൊണ്ട്, ചക്കര ഉരുക്കി സർപ്പത്താക്കി കുപ്പിയിലടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. ഇത് വെറും ചക്കര ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വെടിപ്പായിരിക്കും.

17. പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും മാരം വെളുത്ത ചക്കരയാണ് ഉത്തമം. ഇതും സർപ്പത്താക്കി വെച്ചിരിക്കാവുന്നതാണ്.

18. ശർക്കര സാധാരണയായി, താണതരം പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളു. എല്ലാപ്പോഴും ഉരുണ്ട ശർക്കരമാത്രം വാങ്ങുക. അതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷം. ഇതും സർപ്പത്താക്കി സൂക്ഷിപ്പാൻ വിരോധമില്ല.

19. കാപ്പി അധികമായി വാങ്ങണം. നല്ല കാപ്പി വാങ്ങുന്നത് എല്ലാപ്പോഴും ആദായകരമായിരിക്കും. നല്ല കാപ്പിയുടെ ലക്ഷണം ഇതാണ്: അത് ചെറിയതും, ഉരുണ്ടതും കനമുള്ളതും അല്പം നീലനിറത്തോടുകൂടിയതും.

ടിയതും ആയിരിക്കും. പാത്രത്തിലാക്കിവെക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ്, കാപ്പി വെയിലത്തുവെച്ച് നല്ല ചുണ്ണാണു ഉണക്കണം. അതിനുശേഷം, തകരപ്പാത്രത്തിലിട്ടുവെക്കുക. ആവശ്യത്തിനു മാത്രം കുടിക്കുകയെടുത്ത് വെള്ളം പൊടിച്ച്, കുപ്പിയിലോ തകരപ്പാത്രത്തിലോ ആക്കിക്കാറു കടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അധികം പൊടിച്ചുവെച്ചിരുന്നാൽ, അതിന്റെ വാസന പൊയ്ക്കോകയും ഉപയോഗിപ്പാൻ കൊള്ളാത്തവകയും ചെയ്യും.

20. തേയില കെട്ടുകളായോ പെട്ടിപ്പടിയോ വാങ്ങേണ്ടതാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു പെട്ടിയോ അര ഡസൻ കെട്ടുകളോ ഒരുമിച്ചുവാങ്ങുന്നത് സൗകര്യവും ലഭ്യവും ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും നല്ലതരം തേയില ഓറഞ്ച് പെക്കോ (Orange Pekoe) ആകുന്നു; കൊങ്ങോ പെക്കോ (Congou, Souchong) മുതലായ വിലക്കുറഞ്ഞതരം തേയിലകളും ഇല്ലാതില്ല; ഇവ സാധാരണക്കാർക്കു പഠിക്കുന്നതാണ്. തേയില ആവശ്യത്തിനുമാത്രം എടുക്കുകയും, ബാക്കി തകരപ്പാത്രത്തിലാക്കി, വാസനപോകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.

21. വിശേഷതരം ഉപ്പ്, ചെറുപീടികകളിൽ നിന്നു കിട്ടാൻ പ്രയാസമാകയാൽ അത്, പണ്ടുകൾ ലയിൽനിന്നുതന്നെ വാങ്ങേണ്ടതാകുന്നു. അവിടെ വി

ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാകും. അധികമായി വാങ്ങിയാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതാണ്.

22. ചൊരക്കു വീട്ടിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരിക്കൽ കുറെ അധികം ഉണ്ടാക്കി, നല്ലവണ്ണം മൂടി വെച്ചുകൊള്ളണം. ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഈശ്വരൻ ചൊരക്കു വാങ്ങുന്ന ചെലവുകൂടാതെ കഴിക്കാം. ഇങ്ങിനെ അടുക്കളയിലേയ്ക്കു ആവശ്യമായ സകല സാധനങ്ങളും വാങ്ങി ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്നത് സൗകര്യവും ആദായവും ആണ്. ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയാൻ സ്ഥലം അനുവദിക്കാത്തതാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രഹനായിക ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളണമെന്നുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

ഉൽകൃഷ്ടജീവിതം

നാലാം അദ്ധ്യായം.

പാചകവിധി.

ഭരതീയരുടെ ഗൃഹജാലികളിൽ പാചകവൃത്തി ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നാകയാൽ, അതിനെപ്പ

റി എന്റെ സഹോദരിമാക്ക് അല്പമായ ഒരു ജ്ഞാന മെങ്കിലും പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പാചകജോലിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ കഠിനമായി ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഉപകാരമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഏതാനും മുഖ്യമായ കുറികളുടെയും പലഹാരങ്ങളുടെയും പേരുകളും അവയെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമവും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കാം. പാചകവൃത്തിയിൽ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വളരെയുണ്ടെങ്കിലും, അവയെല്ലാം ഇവിടെ ചേർത്ത് ഗ്രന്ഥവിസ്താരം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

മേശ ഉപ്പ്. (Table Salt.)

ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ.—കല്ലുപ്പ് നാഴി 7, കോഴിമുട്ട 3, ചൂടുവെള്ളം, ഒരു പച്ചക്കായയുടെ തൊലി.

ഉണ്ടാക്കേണ്ടക്രമം.—ഉപ്പു ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടു കലക്കിയതിനുശേഷം, പച്ചക്കായയുടെ തൊലി നല്ലവണ്ണം ചതച്ചു വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇളക്കി, തെളിയുന്നതിനായി വെയ്ക്കൂ. മീതേകാണുന്ന പാടയും അഴുക്കും ഒരു കയ്യിൽകൊണ്ടു വെട്ടിമാറ്റി, തെളിഞ്ഞ ഉപ്പുനീർ അ

രിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി, മുട്ടയുടെ വെള്ളയും തൊണ്ടും തല്ലി ഉടച്ചു വെള്ളത്തിൽ കലക്കി, വീണ്ടും അടുപ്പിൽ വെച്ച്, അഴുക്കും മുടയും കട്ടിയായി മീതേ പൊങ്ങുന്നതുവരെ ചൂടാക്കിയശേഷം, ഇറക്കി അരിച്ച് ഒരു ഉരുളിയിലിട്ട് വറുക്ക. വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റി ഉപ്പു വിളഞ്ഞു എന്നു കാണുമ്പോൾ, ഇറക്കിവെച്ച് ആറിയതിനുശേഷം ഒരു നല്ല തടിച്ച തുണി രണ്ടു മടക്കായി എടുത്ത്, വിളയിച്ച ഉപ്പു അതിലിട്ടു കെട്ടി ചൂടുചാരത്തിൽ കുഴിച്ചിടുക. പിറോളിവസം ചൂടുചാരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത്, കട്ടയായിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഒരു കത്തിറകാണ്ട് ചീവി വെപ്പാടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി വെക്ക.

മസ്കാറ്റ് അലൂവ. (Muscat Hulva.)

ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ.— റൊള്ളം നാഴി 1, പശുവിൻപാൽ കുപ്പി 1, പഞ്ചസാര രാത്തൽ 3, പൊട്ടിച്ചു വെടിപ്പാക്കിയ ബദാം രാത്തൽ അര, ഏലക്കായ 3 പനിനീർ വൈൻഗ്രാസ്സ് 2, നരനെ വെള്ളിക്കയിൽ 4, വിശേഷാൽ പഞ്ചസാര രാത്തൽ അര.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.— റൊള്ളം തപ്പി വസം രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്ക; രാവിലെ അതെടുത്ത് പലപ്രകാരം

വശ്യം പിഴിഞ്ഞരിച്ച്, പാത്രത്തിലാക്കി ഊറാൻ വെള്ളം കയും, മീതേ തെളിയുന്ന വെള്ളം കുളഞ്ഞ്, ഊറൽമാത്രം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. പഞ്ചസാര ഉരുക്കിത്തെളിയിച്ച്, സിറോപ്പാക്കി (Syrup) അതിൽ ഈ ഊറൽ ഒപ്പാടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുക. നല്ലവണ്ണം കുറകി എന്നു കണ്ടാൽ, അതിൽ നന്നാക്കി ചെറുകഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ ബദാമും, പശുവിൻപാലും, ഏലത്തരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, വെള്ളം ഉലന്ന് വാറി അല്പവാപ്പാകമാകുമ്പോൾ (ഒരു കട്ടയാകുമ്പോൾ) പനിനീരും നരനെയയും (പശുവിൻനെയ) അല്പാല്പമായി ചേർത്ത്, അടുപ്പിൽനിന്നെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള അര രാത്രിൽ പഞ്ചസാരകൂടി തുകി പഞ്ചസാര ഉരുളിയിൽ വിളഞ്ഞു പിടിച്ചു എന്നു കണ്ടാൽ എടുക്കുകയും, നരനെയോ വെണ്ണയോ പുരട്ടിയതായ ഒരു വസ്ത്രയിലാക്കി ഒന്നര ഇഞ്ചുകനത്തിൽ നിറത്തി, മരുന്നുമ്പോൾ വെട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. [പഞ്ചസാരയും രെള്ളവും കഴിയുന്നതും നന്നായിരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കണം.]

മത്തങ്ങ അല്പം. (Pumpkin Hulva.)

ചേർക്കേണ്ട സാമാനങ്ങൾ. — ഉദ്ദേശം 15 രാത്രിൽ

കനംവരുന്ന നല്ലവണ്ണം മുത്തു പഴുത്ത മത്തങ്ങ 1, പഞ്ചസാര രാത്തൽ 5, നരനെ വെള്ളിക്കയിൽ 4.

ഉണ്ടാക്കേണ്ടക്രമം.—മത്തങ്ങ തൊലിയും, ചോറും, കുരുവും കുളഞ്ഞ് വെടിപ്പായി കഴുകി, കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച്, മാദ്യമാകുന്നതുവരെ വേവിച്ച്, ഇറക്കിയ തിന്നശേഷം വെന്ത കഷണങ്ങളെല്ലാം ചെട്ടത് മരോരു പാത്രത്തിലിട്ട്, ചിരട്ടക്കയിലുകൊണ്ടോ മരോരു ഉടച്ച്, ആരതും ചേവിച്ച വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിക്കലർത്തി, ഉരുളി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലൊഴിച്ച് കൈയെടുക്കാനെ ഇളക്കി, അദ്ധ്വാന കട്ടിയോകുമ്പോൾ നരനെ ചേർത്തിളക്കി, ഒരു കുട്ടായെന്നു കണ്ടാൽ, നരനെ തേച്ചതായ ഒരു പലകമേൽ നിരത്തി, ആറിയശേഷം കഷണങ്ങളായി വെട്ടി, വെണ്ണയുടെതായ പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെള്ള. അദ്ധ്വാന നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ഒരു നല്ല മഞ്ഞനിറമുണ്ടാകും.

തേങ്ങാകേക്ക്. (Coconut Cake.)

ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ.— വലിയ പഴുപ്പുനന്നുള്ളികൾ 1, വരത്ത അരിപ്പൊടി ഒരുവിധം തെളിയത് നാഴി 1, പഞ്ചസാരരാത്തൽ മുക്കാല്, കോഴിമുട്ട എ

ണ്ണം 8, ജാതിക്കു അര, പനിനീർ വെള്ളിക്കയ്യിൽ 1, ബദാം 12.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.—തേങ്ങ ചിരിണ്ടി, അരച്ചു വെക്കുക. വരത്ത അരിപ്പൊടി, നേരിയ ശീലയിലിട്ടു റിച്ച് നേരിയ പൊടി ചെട്ടുതു വെക്കുക. കേഴി മുട്ടയുടെ ചുക്കപ്പം പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി, മുളു (Fork) കൊണ്ടോ മറോ കുമളു പൊട്ടുന്നതു വരെയും നല്ലവണ്ണം വെട്ടിവെക്കുക. ഇപ്രകാരംതന്നെ, മുട്ടയുടെ വെള്ളയും വെട്ടി, പതമാത്രമാക്കി വെക്കണം. ഇതെല്ലാം തയ്യാറായശേഷം, മുട്ടയുടെ പത ഒഴികെ ശേഷമെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചു, ഒടുവിൽ പതയും ചേർത്ത് പാകമാക്കി വെക്കുക. ഇതിനുശേഷം കേക്കു ചുട്ടേണ്ടതായ തകർപ്പാത്രത്തിലോ, കോപ്പയിലോ, വെണ്ണയോ നറുനെയോ തേച്ചു കടലാസ്സു വെച്ച്, ബദാംതല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു നന്നാക്കി നേരിയതായി അരിഞ്ഞ് പാത്രത്തിൽ നിറത്തിവെച്ച്, കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഒഴിച്ചു, ബോർമ്പയിലോ ബോർമ്പച്ചട്ടിയിലോ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കുക. കേക്കു നല്ലവണ്ണം വെന്താൽ ഒരു ചുക്കപ്പനിറം കാണാവുന്നതാണ്.

സ്പഞ്ജ്കേക്ക് (Sponge Cake.)

ചേർക്കേണ്ട സാമാനങ്ങൾ.—മുട്ട 4, പഞ്ചസാര രാത്തൽ കാൽ, അമേരിക്കാപ്പൊടി രാത്തൽ അരക്കാൽ, പാൽകരണ്ടി 4, ചെണ്ണ കരണ്ടി 1.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.—മുട്ടവെള്ള തല്ലിപ്പതച്ച്, പഞ്ചസാരചേർത്ത് വീണ്ടും തല്ലി, ചുവപ്പുചേർത്ത് മൂന്നും കൂട്ടി വീണ്ടും അടിച്ച യോജിപ്പിച്ചശേഷം, പൊടി കുറേ ശ്ലായയി ചേർത്ത്, കുറുകപ്പാകമാക്കി പാൽ ഒഴിച്ചു ഏല്പാകൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തി, ടിന്നിലോ കോപ്പയിലോ ഒഴിച്ചു, ഘോർമ്പച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചു വേവിച്ചെടുക്കുക.

ബ്രെഡ് പൂഡ്ഡിംഗ്. (Bread Pudding.)

ചേർക്കേണ്ട സാമാനങ്ങൾ.—അപ്പം കഷണം 12, കോഴിമുട്ട 3, ബദാം 25, മുന്തിരിത്തപ്പാഴ് അല്ലെങ്കിൽ 'ക്ലിസ്'മിസ്സ്' കരണ്ടി 2, ജാതിക്ക അര, നരനൈ കയിൽ 2, ഉപ്പ്നുള്ള 1, പശുവിൻപാൽ ചായക്കോപ്പ് മുക്കാൽ, പഞ്ചസാര വെള്ളിക്കയിൽ 3, ബ്രണ്ടി ഗ്ലാസ് 1.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.—അപ്പക്കഷണങ്ങൾ ചുട്ടുവെള്ളത്തിലിട്ടു കുത്തി, ഒരു കച്ചത്തുണിയിലിട്ടു പിഴിഞ്ഞ്, വെള്ളം മുഴുവനും കുളഞ്ഞെടുക്കുക. ബദാം പൊട്ടിച്ചു

ട്രാവൽജിയിലിട്ട് തൊലികളുണ്ട് നേരിയതായി അരി
 ണ്, മുന്തിരിയുടെ കഷകളുണ്ടു നന്നാക്കി, ജാതിക്ക
 പൊടിച്ചെടുത്ത്, മുക്കാൽ ഭാഗം നന്നാക്കി, ഉപ്പ്, പ
 ണ്ഡസാര ഇതുകൾ എപ്പോഴുംകൂടിയോജിപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ
 പാലാഴിച്ചു, എപ്പോഴുംകൂടി കൂട്ടി പുഡ്ഡിംഗ് പാകം ചെയ്
 യേണ്ടതായ പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള നന്നാക്കിയ പൂര
 ട്ടി, കൂട്ടിച്ചെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അതിൽ (പാത്രത്തി
 ൽ) ഒഴിച്ചു ആ ചിയിൽ ചേർക്കുക. (ആ ചിയിൽ ചേർക്ക
 ൾക്ക എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെളോ ചെ
 ചു തളപ്പിച്ചു പാത്രത്തിന്റെ മീതെ പുഡ്ഡിംഗ് പാത്രം
 ചെച്ചെടുത്തു മൂടി ചേർക്കുക എന്നാണ് താല്പര്യം) വെ
 ന്നതിനുശേഷം, ആ ചിയിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് മാറാതെ വ
 സ്സിലിൽ കമട്ടി, പുഡ്ഡിംഗിന്റെ മുകൾഭാഗത്തുനിന്ന്,
 ഒരു കയ്യിൽകൊണ്ട് അപ്പം മാറി, കുറേ ചെണ്ണയും, ഒ
 ൾ ചെറിയകയ്യിൽ പഞ്ചസാരയും, ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രാണ്ടി
 യും ഒഴിച്ചു, ഒരു തീർപ്പട്ടിക്കൊള്ളി ഉരച്ചു ഒന്നോരണ്ടോ
 മിനിറ്റുകൾക്കു കത്തിക്കുക. ഇതിനുശേഷം, ചുടാട്ടുകൂടി
 എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. പുഡ്ഡിംഗ് ശരിയായി കത്താ
 ത്തപക്ഷം, പാകം തെറ്റി എന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊ
 ള്ളണം.

മിൽക്ക് പഞ്ച് (Milk Punch.)

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ—ബ്രാണ്ടിക്സ്കപ്പി 1, വെള്ളംകുപ്പി അര, പാൽ കുപ്പി അര, പഞ്ചസാര രാത്ത്ൽ ഒന്നുകാല്, ചെറുനാരങ്ങ(വലിയതരം) 6, ജാതിക്ക 1, ബദാം അരച്ചത് രാത്ത്ൽ 1.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമ്പ്രദായം—പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിനുശേഷം, അതിൽ ബ്രാണ്ടി, ചെറുനാരങ്ങനീര്, ജാതിക്കാരപ്പാടി, ബദാം അരച്ചത്, കുറേ നാരങ്ങാത്തൊണ്ടു, ഇതില്പുറുപ്പിച്ചേത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കുക. ഇതിൽ പാൽ കാച്ചി മുടാടുകൂടെ ഒഴിച്ചു, സാധധാനത്തിൽ ഇളക്കിയശേഷം ഭരണിയിലാക്കി മൂടിക്കെട്ടിവെക്കുക. പിറേറ്റിവസം പ്രസ്തുത പഞ്ച്, (ക്ഷീരമദ്യപ്പാനം) ജെല്ലിബാഗ്ഗിലോ തടിച്ച കമ്പളിത്തു പാലയിലോ ഇട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ചെറുനാരങ്ങകിട്ടാത്തപക്ഷം മാതളനാരങ്ങയുടെ സത്തായാലും മതി. ചെറുനാരങ്ങ തന്നെ മാണെങ്കിൽ അധികം നന്നായിരിക്കും. ഇങ്ങിനെ പഞ്ചുണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മരം അത് ഉപകാരയോഗ്യമായിത്തീരുന്നതാണ്. ഏതുതുകാണുന്നാൽ, ഇത് വൈനീനപകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ചൈനീനോളം തന്നെ യോഗ്യതയും ഗുണവും. ഇതിനുണ്ടെങ്കിലും, വില അത്രമേലാകയില്ല.

ക്ലാരറ്റ് കപ്പ്. (Claret Cup.)

ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾ—ഒരു കപ്പി വളിച്ച ക്ലാരറ്റ്, ആറു കപ്പി സോഡാ, ആറു ചെറുനാരങ്ങാ, മുക്കൊൽ രാത്തൽ പഞ്ചസാര, ഒരു ജാതിക്ക, ഒരു വൈൻ മൂട്ടുവെള്ളം.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം—ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ക്ലാരറ്റ് ഒഴിച്ചു, അതിനോടുകൂടെ സോഡാ, ചെറുനാരങ്ങാനീർ, പഞ്ചസാര, ജാതിക്കപ്പൊടി, മൂട്ടുവെള്ളം മുതലായതു ചേർത്ത്, ഇളക്കി നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിച്ചു, ഒരു ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഇഷ്ടപോലെ എടുത്തു പയോഗിക്ക. ഈ ലഹരിസാധനം ദാഹശമനത്തിന് വളരെ നല്ലതാകകൊണ്ട്, യൂറോപ്യന്മാർ അവരുടെ സാൻസ്കൂളി മുതലായ ഉല്പാസാവസരങ്ങളിൽ ഇത് ഐസ് (മഞ്ഞുകട്ട)ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുവരിക പതിവാണ്. ഇത് അവരുടെ ഇടയിൽ വിശേഷമായ ഒരു പാനീയമാകുന്നു. ക്ലാരറ്റ് കപ്പിനു മധുരം പോരെങ്കിൽ, മുക്കൊൽ രാത്തൽ പഞ്ചസാരയ്ക്കു പകരം ഒരു രാത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

ചെറുനാരങ്ങാക്കറി. (Lime Oil-Curry)

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ—ഉണക്കമുളക് 25, ജീരകം വെള്ളിക്കയ്യിൽ 2, വെള്ളുള്ളി ചുള 8, മഞ്ഞൾ കപ്പണം 1, (വിനാകിരിയിൽ അരച്ചത്) പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് വെള്ളിക്കയ്യിൽ 1, കാരോകയിൽ നിറയ ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും അരിഞ്ഞത്, വേപ്പില വെള്ളിക്കയ്യിൽ 1, കടുക് കയ്യിൽ 1, പഞ്ചസാര കയ്യിൽ 1, എള്ളെണ്ണ കയ്യിൽ 12, വിനാകിരിയും ഉപ്പും, കടുകുപരിപ്പ് കയ്യിൽ 1, ഉപ്പുനാരങ്ങ എണ്ണം 15.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട മാതിരി.— ചിനച്ചട്ടിയോ ഉരുളിയോ അടുപ്പിൽവെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു തീകുത്തിക്ക. എണ്ണ കായ്പ്പോൾ കരിവേപ്പിലയും കടുകും ഇടുക. കടുകു പൊട്ടിത്തീർന്നു എന്നു കാണുമ്പോൾ, കരിസ്സാമാനങ്ങൾ ഇട്ടു മൊരിയിച്ച് പാകംപോലെ ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചു തിളപ്പിക്ക. ഗ്രേവി (ചാറ്) കുറുകി പാകമായി എന്നു കണ്ടാൽ, ഉപ്പുനാരങ്ങ നാലായിട്ടു പിളർന്നിട്ടു നൂറുശേഷം, അടുപ്പിൽനിന്നെടുത്തുവെച്ച് ആരമ്പോൾ, കടുകിന്റെ പരിപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഭരണിയിലാക്കി അടച്ചുവെക്ക. നാരങ്ങ ഗ്രേവിയിൽ ചേർത്താൽ പിന്നെ തിളപ്പിക്കരുത്. തിളപ്പിച്ചാൽ നാരങ്ങയ്ക്കു കൈപ്പുരുചിയുണ്ടാകും.

മാങ്ങാത്തൊലികറി. (Dried Mango Curry)

ചേക്കേണ്ട സാമാനങ്ങൾ.— ഉണക്കമുളകു 12, ഉണക്ക മുളകു 12, രണ്ടുനുള്ളു ജീരകം, ഒരു ചെറിയ കഷണം മഞ്ഞൾ അരച്ചത്, ഒരു മേശക്കുയിൽ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കയ്യിൽ 1, പച്ച മുളകു നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് 25, വിനാകിരി ചായക്കോപ്പ 3, എള്ളെണ്ണ വെള്ളിയിൽ 8, കടക് ചായക്കുയിൽ അര, ഒരു പലഹാരക്കുയിൽനിറയ വേപ്പില.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.— ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അടുപ്പിൽവെച്ചു, ചുട്ടപിടിക്കുമ്പോൾ കടക്, വേപ്പിലയും, കുരിശ്ശാലാക്കങ്ങളും (അരച്ച്) ഇടണം. ഇവ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് ചുവപ്പുനിറമാകുമ്പോൾ ചൊററ ഒഴിച്ചു, അത് അടുപ്പി മാങ്ങാത്തൊലിക്കഷണങ്ങളും, അരിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഉള്ളി മുതലായവുകളും ചേർത്ത്, നേരിയ തിയിൽ പാലനേരം വേവിക്ക. ചൊററ വററി എന്നു കാണുമ്പോൾ, ഇറക്കി ആരമ്പോൾ ഭരണിയിലാക്കി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവെക്കൂ. മാങ്ങാത്തൊലി, കറിയിൽ ഇടുന്നതിനു മുമ്പ്, ഉപ്പുനീരിൽ വെടിസ്തായി കഴുകണം.

ബെങ്കാൾ ചട്ട്ണി. (Bengal Chutney)

ചേക്കേണ്ട സാമാനങ്ങൾ.— മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം രാത്തൽ ഒന്നര, ബദാം രാത്തൽ അര, ഉണക്കമുളക് രാത്തൽ മുക്കാൽ, വെള്ളുള്ളി രാത്തൽ മുക്കാൽ, ഇഞ്ചി രാത്തൽ മുക്കാൽ, വിനാകിരി, പഞ്ചസാര, വാളംപുളി നീര്, ഉപ്പ്.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രമം.— മുന്തിരിങ്ങ കുരുക്കളുണ്ടു നന്നാക്കി, ബദാം പൊട്ടിച്ചു ചുട്ടവെള്ളത്തിലിട്ട്, പാട കുളുഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്ക. ബാക്കിയുള്ള സാമാനങ്ങൾ നന്നാക്കി വിനാകിരി തൊട്ട് ഏററവും നേർമ്മയായി അരയ്ക്കുക. പുളി പിഴിഞ്ഞ് കുരുക്കുപാകത്തിൽ നീരെടുത്ത്, അതിൽ അല്പമായി അരച്ച സാധനവും, പഞ്ചസാരയും, ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു കയീൽകൊണ്ടു കൂട്ടി, കുപ്പിയിലാക്കി ഭദ്രമായി അടച്ചു വെച്ച് ആവശ്യംപോലെ എടുത്തുപയോഗിക്ക. കുപ്പി തുറന്നിട്ട് കാരകടക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ, ചട്ട്ണി പൂത്തു മോശമായിപ്പോകും. സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ പഴകുന്നേറും നന്നായി നന്നായി വരും. ഇതിൽ എരിവും മധുരവും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചേക്കാവുന്നതാണ്.

മിൽക്ക് കുസ്തഡ്. (Milk Custard)

ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ.— പാൽ കുപ്പി അര, മൂന്നു കോഴിമുട്ടയുടെ ചുവപ്പ്, 2 നുള്ള ജാതിക്കൊപ്പൊടി, അല്പം പനിനീരോ ബദാം സത്തോ, പഞ്ചസാര രാത്ത് അര, ചെറുനാരങ്ങ 1.

ചേരുന്ന വിധം.— മുട്ടയുടെ ചുവപ്പ് ഇഷ്ടസ്വേല പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വെട്ടിക്കുട്ടി, ഒരു കയ്യിൽ പാലൊഴിച്ചു അരിച്ചു വെക്കുക. പാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു അടുപ്പിൽ വെച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ കുറഞ്ഞൊരു കാച്ചിയതിനുശേഷം, സാധധാനത്തിൽ മുട്ട ചേർത്ത് പിരിഞ്ഞുപോകാതെ ഇളക്കി, കുറുകി എന്നു കണ്ടാൽ, ജാതിക്കൊപ്പൊടിയും സുഗന്ധസാധനവും (പനിനീരോ ബദാം സത്തോ) ചേർത്ത് ഇറക്കിവെക്കുക. കുസ്തഡ് വിളമ്പേണ്ടതായ പാത്രത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരു പുരട്ടി, കുസ്തഡ് ഒഴിച്ചു ചൂടോടുകൂടി വിളമ്പുക.

ചെമ്മീൻ കറി. (Prawn Curry)

ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ.— രണ്ടു കോറ്റുവരുന്ന ചെമ്മീൻ, 20 ഉണക്ക മുളക്, 2 കയ്യിൽ ജീരകം, 10 ചുള വെള്ളുള്ളി, 4 ചുള ചുവന്നുള്ളി, രണ്ടു

വെള്ളിക്കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, ഒന്നര ചാക്കോപ്പ വിനാകിരി, വേപ്പില, ഉപ്പ്.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.— ചീയാത്ത പച്ചമെമ്മീൻ തൊണ്ടുകളുണ്ണു നന്നാക്കി, നേരിയ ഉപ്പും മഞ്ഞളും പുരട്ടി, അല്പനേരം വെയിലത്തു വെച്ച് വെള്ളം വലിയുന്ധോൾ എടുത്ത് പൊരിക്കുക. കരിസ്സാമാനങ്ങൾ വിനാകിരി തൊട്ടു നേമ്മായി അരച്ചെടുക്കുക. ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു നല്ല ചൂടാകുമ്പോൾ കരിവേപ്പിലയും ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് മൊരിയിക്കുക. ഉള്ളി മൊരിഞ്ഞു ചൂകപ്പനിറമാകുമ്പോൾ മസാല ചേർത്ത് അല്പസമയം മൊരിയിച്ചതിനു ശേഷം, വിനാകിരി ഒഴിച്ചു, ചെമ്മീൻ ഇട്ട്, പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത്, അടച്ചുമുടി വേവിക്കുക. ഗ്രേവി (ചാറ്) കുറകി എന്നു കണ്ടാൽ, അടുപ്പിൽനിന്നിറക്കി, ആരുന്ന സമയം ഭരണിയിലാക്കി വെക്കുക. ഈ കുറി അധികനാൾ ഇരിക്കുന്നതും, വളരെ രുചിയുള്ളതും ആകുന്നു.

—o—o—o—

മിൻസ് മീറ്റ്. (Mince Meat)

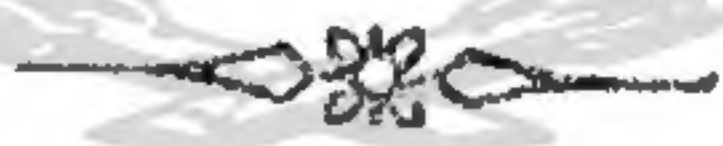
—

ചേർക്കേണ്ട സാമാനങ്ങൾ.— ആട്ടിൻ മാംസം രാത്തൽ 1, ചുവന്നുള്ളി പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് കയ്യിൽ 2, പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് വെള്ളിക്കയ്യിൽ

2, കുരിമസ്സാലപ്പൊടി കയിൽ 1, കുരുമുളകു പൊടി, നന്നെ വെള്ളിക്കയിൽ 2, ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.—മാംസം വെടിപ്പായി കുഴുകി കുത്തിക്കൊണ്ടു കൊത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ, മാംസം കൊത്തുന്നതിനായുള്ള മിഷ്ചറിൽ ഇട്ട് അരച്ചോ എടുത്തതിന്നു ശേഷം, കുരിമസ്സാല ഉള്ളി മുളകു മുതലായ അരിഞ്ഞ സാമാനങ്ങൾ ചേർത്തുകൂട്ടി, നന്നെ ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു ചൂടാക്കുമ്പോൾ, അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയും മാംസവും ഇട്ട് മൊരിഞ്ഞതിനുശേഷം, പാകം പോലെ ഉപ്പും രണ്ടു ചായക്കോപ്പ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു അടച്ചുമുടി വേവിക്ക. വെള്ളം വാറി എന്നു കണ്ടാൽ ഒന്നുകൂടി മൊരിയിച്ചു ചൂടോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്ക.

ആട്ടിറച്ചി റോസ്റ്റ്. (Mutton Roast)

ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾ.— ഉദ്ദേശം മൂന്നര പാത്തൽ തുക്കമുള്ള ആട്ടിൻ കുറുക്ക് കാലോടുകൂടിയത് 1, ഒരു ചെറിയ കഷണം മഞ്ഞൾ, കരയാമ്പുവ് 6, രണ്ടു ചെറിയ കഷണം കറുവപ്പട്ട, ഒരു കരണ്ടി കുരുമുളകു, ഒന്നരക്കയിൽ വിളയിച്ച ഉപ്പ്.

പാകം ചെയ്യേണ്ട ക്രമം.— ഇറച്ചി കുഴുകി, തുടയുടെ മുകളിലുള്ള എല്ലു വിട്ടറിച്ച് എല്ലു പിൻഭാഗം തിരിച്ചു കെട്ടുക. കുരിസ്സാമാനങ്ങൾ (മസ്സാല) അരച്ച്

മാംസത്തിൽ പൂർത്തി (അല്പം വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത്) ഇറച്ചി ഒരു തകരപ്പാത്രത്തിലാക്കി ബോർമ്പയിൽ വെച്ചു ചൂടുക. ഒരു പുറം നല്ലവണ്ണം മൊരിഞ്ഞെന്നു കണ്ടാൽ മറോവശം മറിച്ചുവെച്ച് വേവിക്ക. രണ്ടു ഭാഗവും ശരിയായി മൊരിഞ്ഞെന്നു കാണുമ്പോൾ, ബോർമ്പയിൽ നിന്നെടുത്ത്, ഗ്രേവി മീനെ ഒഴിച്ചു പപ്പുങ്ങയോ (കപ്പുങ്ങ) വേദം ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറിയോ പുഴുങ്ങിയതോടുകൂടി, ചൂടാറാമുറമ്പ മേശയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്ക.

താരാവു റോസ്റ്റ്. (Duck Roast)

ചേർക്കേണ്ട സാമാനങ്ങൾ.— പൂണ്ണ വളച്ചു ഏത്തിയ, പുഷ്പിയുള്ള താരാവ് 1, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, (അടുതാപ്പ്) സവാള, (ബൊമ്പായി ഉള്ളി) കുരുമുളകു മസ്സാല, മഞ്ഞൾ, ഉപ്പ്.

പാകം ചെയ്യേണ്ട ക്രമം—താരാവിനെ കൊണ്ട്, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി തുവൽ പരിച്ച് ഉള്ളിൽനിന്നും കുടൽ മുതലായതു കളഞ്ഞ് നന്നാക്കി വെക്ക. താരാവിന്റെ ചർമ്മം കറുത്തു ചെറുതായി കൊത്തിനുകക്കി, അടുതാപ്പ്, സവാള, ഉള്ളി, കുരുമുളക് മസ്സാലപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതുകൾ കൂട്ടി മോജിപ്പിച്ചു തീൻസാധനം ഉണ്ടാക്കുക. ഈ തീൻസാധനം, ഉള്ളി, നരനെ ഇതിൽ താളിച്ച് ഉള്ളി മൊരിയുമ്പോൾ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു വേ

വിച്ച് ഉലരുമ്പോൾ ഇറക്കി, താറാവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച്, താറാവിനെ ഒരു തകരപ്പാത്രത്തിൽ വെച്ച്, ബോർഡയിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്ത് ചുട്ടോട്ടക്കൂടെ ഭക്ഷിക്ക. തീൻസാധനം താറാവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പായി, മഞ്ഞൾ കരുമുളക്, ഉപ്പ് ഇതുകൾ അരച്ച് താറാവിന്റെ മേൽ പുരട്ടി വെക്കണം.

പൊട്ടേട്ടോ പഫ്സ്. (Potato Puffs)

ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾ.—ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 12, കോഴിമുട്ട 3, ആട്ടിറച്ചി രാത്തൽ മുക്കാൽ, നരുന്നെ, ഉപ്പ്.

ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം.—ഇറച്ചി നല്ലവണ്ണം കഴുകി, കൊത്തി നരക്കി, സാമാനങ്ങൾ ചേർത്ത് മിൻസ് മീറ്റ് പാകം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്യൂ. അടുത്തപ്പ് പഴുപ്പി, തൊലി പൊളിച്ചു, നന്നായി ഉടച്ചു, മുട്ടയുടെ ചുവപ്പ് ഉപ്പുചേർത്ത് പാത്രം ഉണ്ടയാക്കി ഉരുട്ടി, കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടയുടെ നടുഭാഗം കഴിച്ചു ഇറച്ചി കുറേയ്ക്കു വെച്ച്, പൊടി തമ്മിൽ കൈകൊണ്ടു കൂട്ടി, ഒരു കട്ട്ളി സിന്റെ (Outlet) ആകൃതിയിലാക്കി, മുട്ടയുടെ വെള്ള മീതെ പുരട്ടി, നെയ്യിലിട്ട് മോരിയിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ചുട്ടോടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് രുചികരമാണ്. ചെമ്മീനും ഇങ്ങനെ ഇതു മധ്യം തന്നെ പാകം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

